

دراسات نقدية في الأدب الحديث

عزیز السید جاسم

الهيئة السعودية للدراسات والبحوث

١٩٩٥

لماذا الشعر ؟

فى عصر الآلة والاستحداثات التكنولوجية والعلمية أخذ النظام بفزو كل شىء ، يفزو أعمالنا فى السوق ، وفى المعمل ، وفى المدرسة ، وفى البيت ، وفى كل شىء . وتجاوز ذلك حتى بدا وكأنه يفرض نفسه كقيمة مطلقة غير مشكوك فيها ، فى سلوكنا ، وطريقة ارتدائنا أو أكلنا أو شربنا أو نومنا .

ولهذا برزت قيم معينة امتلكت حصانتها بفعل تقليد خاص .

ومن أجل ان ابدا بدايتى الحقيقية فانا انكر النظام . ولكن ها أنى أقنع فى التهلكة . فهناك النظاميون جميعا من كل وضع وشكل ، وهناك اللانظاميون الذين ينتقدون بلغة النظامية والأصولية والعرف . وأمام هؤلاء جميعا اضطر أن أوضح بأننى لا أنفى النظام، لكننى أريد أن أعبر عن حركتى السرية ، التى استنيخت أمام الفكر والجماعية . وعندما أعبر عنها فتعبيرى قد يكون غير مرض ، قد يكون شاذا ، مادام النظام هو القانون اللاهوتى ، لكننى مع ذلك لا أوافق على أن أكون حقل تجربة يمسك بها النظام بمشروطه الخاص . وهذا دليل يؤكد أننى لست نظاميا . . فها أنا اذن أدين بالنظام وفى نفس الوقت أتحداه . وتحدياتى ليست مخيفة وليست قاتلة ، وهى ليست مؤذية اطلاقا . اذن أفليس هناك من يسمح

لها ، مادامت غير عدائية ؟ وأراني تذنت بنفسى الى المكان المحذور ،
فأنا أربد أن أحظى بمقدمة جيدة ، وبمقدم استاذ ، ولكننى أدركت
عبث ذلك مادمت غير مؤمن بالجودة الاكاديمية واستاذية أصحاب
المقدمات المشهورين .

أقدم نفسى بنفسى . . هذا هو اتفاقى الوحيد ، فان كنت
قد نجحت فهذا مالا يكسبني أى شىء ، وان فشلت فأفسل
موسخاتى بقسبل ملابسى .

النظام فى النقد شىء ثقيل . وكل فكرة تحرص على أن تكون
مدرسة أو تنتهى الى مدرسة وكذلك النظام فى البحث ! فهو الشرط
الضرورى — حسبما هو متعارف عليه — لضمان وضوح وأهمية
المضامين . ولذلك تبتدى فى كل بحث جيد رسميا تسطيرات
معينة وإضافات مقدسة (الفهارس ، والمراجع ، والتزكيات
والمقدمة . . الخ) وأنا أحرص أيضا عليها — ألبيا — ولكنى لا أجد
فى نفسى الخداع الكافى لانكر حقيقة عدم حرصى على بحث
موضوعاتى أصوليا . نانا — وهذا ما يؤكد خيانتى للنظام الأدى
فى البحث والمناقشة والنشر — عندما كتبت لم ابتدىء بدايات
معينة ، ولم أرجع الى أى تنظيم يتضح فيه الأول والوسط والنهاية
بل كانت بدايتى الوحيدة هى بداية الساعة التى أترامن فيها مع
تفكيرى وحسى .

ولذا فالموضوعات نند تكون غير متتابعة أو غير منسجمة ،
أو لا يكمل الواحد منها الآخر ، ولكن ذلك لا يضيرنى على الاطلاق .
فأنا كتبت هذه المواضيع بدون أى تصحيح متعقل ، كتبتها فى حالة
معينة — منحتها لنفسى فقط — وبدون أن أبحث عن صلة أو عن
مقارنة . وحتى لو توافرت تناقضات معينة فأنا لا أحاول إعادة
النظر فيها لاننى كتبتها فى لحظتها . وهذه اللحظة ، لحظة البدء

بكتابة الموضوع الجزء ، مقدسة بالنسبة لى بشكل وننى ، لأننى ما كتبت الا وأنا فى خدرى الخاص والسخيف أيضا . ولكن العذر لى هو اننى أردت اكتشاف نفسى واكتشافى لنفسى هو اكتشاف القارئ لنفسه من خلالى ك نموذج — ربما — أردت الا اكتب مقالاتى بتهيؤ واستعارات كثيرة ومطالعات ، بل أردت ان اكتب بحس الوهلة الأولى ، ووعى الفكرة الأولى . من أية نقطة ابتدأت ؟ وما هو برنامجى ؟ وهل هناك غاية ما ؟ . . اجيب عن تلك الاسئلة كلها بلا عريضة لم أخطئ لشيء ولم أدرس لذلك التخطيط ، انما جاءت الكتابة فى موضوعاتى بتلقائية كاملة ، وهذه التلقائية جاءت كتعاقد بينى وبين الصمت فى حزلتى وفى خدرى أيضا . اكتب ما شئت ! ما فى أعماقى ، ما فى سليقتى ، بوعى أو بلا وعى وشعارى فى ذلك شعار الفرد فى فضاء الكون ، فانا لا أدبن نفسى ان لجأت الى النظام والترتيب والاشتراطات، والتهيئة وأصولية الانجاز ، — وقد فعلت ذلك مرارا — ولكننى أبيع لنفسى حريتها الكاملة ، ومن خلال هذه الإباحة اظن اننى أستطيع ان اعرف نفسى لا اريد أن اتكلم عن (الاكروبول) حيث نقشت عبارة (اعرف نفسك) لكننى اريد مرصتى فى أن أتكم بدون أى انضباط حتى اضع الكف على خداع الوعى . أحيانا ارتبك ونى موقف ما ، ولكننى وبفعل حدة الوعى أتستر على ارتباكى ، أتستر على خوئى . . ومن هذا أدركت التناقض القائم — فما سو أشبه باللعبة — بين درجة الوعى وبين الحالة النفسية . ولذلك نشدت التطابق فى موضوعاتى تلك ، فكان الوعى لدى هو النفس ، والنفس لدى هى الوعى وربما ذلك يحمل براءة الطفولة ، وهذا ما يسعدنى ، وان كان يحمل نزق الطفولة فهذا ما يسعد النقاد ! وهذا نفسه يسعدنى مادامت سعادة الآخرين سسعادتى . .

أقول لكم بصراحة اننى لم أنظم معلوماتى ، بل ربما كتبتها بهوس أو بفجاجة وربما لم أفكر كما تريدون ، لكننى أؤكد اننى لم أثار

بمنهاج نظري أو بطريقة فى البحث . اننى امتلك (خلفية) معينة
وسواء اكانت هذه الخلفية تشفع لى هذه الكتابة فى تلك الحا
التي عشتها ام لا تشفع ، فالمهم اننى اثقل فى كلتا الحالتين ، اثق
على القارىء بانائيتى : فى تعريض نفسى للعصف وتحويل القارى
ذلك .

والحديث عن المنهاج فى النقد يقود الى مسائل متشعبة عديد
واعتقد أن هذه المسائل المتشعبة والمتفرعة عن التمنهج النقدى
تآمرت على العطاءات الانسانية فزيفت ونسفت وأهانت جزار
الشعر اهانة مابعدا اهانة ، اهانة متمسكة فى ذلك بحجج عقلية
ولعبة (العقل) لعبة قديمة شاء فيها الحظ أن يلعب دورا كبيرا
فتأليه العقل المبالغ والمغالى فيه وجد حظه فى مواقف العقلية
الناضجة ضد المتأهات الاوغسطينية و ضد مثالية (بركلى) وحسب
(لوك) وارتيازية (هيوم) . ولكن التطرف فى أهمية العقل كخالز
وحيد كان ولايزال يسبب بلاهات كثيرة . وبلاهة العصر تتمثل فى
الاصرار العقلى على مقولات معينة فى حين أن هذه المقولات مرتبط
بالوضع البشرى . فالمقولة تكتسب العقلية عند تحقيق نجاحات
معينة ينتفع منها الوضع البشرى ، وما بعد ذلك لا يصح الاصرار
على تعميمها اطلاقا وباسم العقل . وهذا نفسه يصدق على المدارس
الشعرية . فالرومانسية مثلا كانت موقفا عقليا شأنها شأن
الكلاسيكية ، وكذلك الرمزية والسوريالية والواقعية الاشتراكية
والوجودية . لكن هل ذلك يفيد بحتمية تقييد الحرية الانسانية
ضمن المواضع المشررطة ؟ طبعا لا . فالانسان يمثل مسائل
كثيرة ، فى العقلانية والسيكولوجية والاجتماعية والتطورية البدائية
لذا فليس من الجائز أبدا أن يكون الانسان نفسه ضحية لتقسيمات
التي وضعها هو ، مع العلم ان هذه الموضوعات كانت استقرارات
لا اقل ولا اكثر . ولذا فانا أرى أن الشاعر الذى ينتسب الى مدرسا

شعرية معينة أو مدرسة مذهبية لا يمكن أن أجرده من امكانيته الجيدة مادمت أنا منتسبا الى مدرسة أخرى مخالفة . فلا يمكن للشاعر الكلاسيكى أن يصرخ بوجه الشاعر الرومانسى ، ولا يمكن للشاعر الرومانسى أن يستهزئ بالشاعر الكلاسيكى ، ولا يمكن للواقعى الاشتراكى أن يحتقر قصائد السوراليين أو الوجوديين . (وهذا ينطبق على النقاد أيضا) . ولذلك فأنا انطلق من فهم واحد ازاء مطالعاتى الشعرية ، وهذا الفهم هو ان لا حواجز أو حدود بين القيم الجمالية فى شعر الياثسين أو المتفائلين وأنا اذ أضع نفسى عطاء سمحا مع الشعراء الانسانيين فأنا لا أبخل أبدا بحبى للشعراء الضالين . وهذا الموقف حتها يخلق أكثر من التباس بل يخلق شؤما معنا . وسبب ذلك التنظيم الذى تكلمت عنه فى بدء المقدمة ، التنظيم المذهبى فى مدارس الشعر والادب ، التنظيم الذى كان فى البدء توسعا يمتد للاحاطة بحركة التاريخ فأضحى قيذا للتاريخ . هذا التنظيم الذى رفضته وأرفضه فى أن يكون الصورة الوحيدة التى تحقق لنا .

أذن فمذهبى فى الشعر هو مذهب الحياة ، الحياة التى جمعت الانسان ، والباز ، والحماة ، والمعاصفة ، والحقل ، والسماء ، والأرض ، والأصوات ، والسكون . أبحث عن مسيرة الكلمة ونداء النغم واجابة المضمون ، بحيث أربط النسبى بالمطلق ، والجزئى بالكلى والزمنى باللازمى ، ومن خلال كل ذلك أعطى للانسان نصيبه الأوفر ان لم يكن الكلى . فالانسان هو مصدر كل الاشياء (بروتاغوراس) ، وهو كذلك ابن الموجودات (داروين) ، ولهذا فأنا أمثل أحيانا حيرتى بين الوهية الانسان فى الاشياء وبين انتهاء الانسان وخلود الاشياء ومن خلال هذه الحيرة أجد أن للشاعر ملء الحق فى أن يتكلم عن الانسان وعن الحجر ، والليل ، والمياه ، والعوالم ، والحصى ، والدمى ، والقبر .. الخ ..

ونحن معه نترصد حركته الجمالية كراقص غريب ، او راقص اليف جبيب ! وأنا اذ أعطيه حقه شعريا فانى لا اتوانى ابدا عن ادانته ان تخلى عن الانسان ، ودور الانسان وحقه ، ولكن ادانتي هذه لا ترتبط بفتية التصيدة بل بالموقف . وفى كل القصائد أعطى للتصيدة حقا ولو اننى أصر على حساباتي فى الادانة .

ومن خلال ذلك أقول اننى أرفض الاصرار على شاعرية (البياتى) من خلال مذهبية معينة وكذلك أرفض ذلك فى (سليمان العيسى) او سواهما ، ولكنى احترم شاعرية البياتى والعيسى وشلش من خلال منظور غير متأثر بمدرسة مذهبية فى النقد .

ومع ذلك كله يظل الشعر شعرا ، ويظل الشاعر سابحا فى جدول أو فى شاطئء أو فى بحر ، أو فى ضباب ، أو فى نهار أو ليل ..

لقد ملنا النقاد فى تقسيماتهم الخاصة (الشكل — المضمون) (الذات — العام) (السلبى — الايجابى) (التناول — التثاؤم) (اليمين — اليسار) . علينا أن ننظر للقيم الجمالية للتصيدة ونحددها بالضبط . ووفق ذلك ننظر : هل التصيدة سهم مصوب ضد الانسان ؟ فاذا كانت هكذا فاننا نرفضها ، نريها فى الوحل . اننا نحترم باجلال القيم الجمالية فى كل القصائد ، ولكننا مع ذلك نحيز . وهذا التحيز ليس نقطة ضعف . فانا متحيز ، مع الانسان ، مع البؤساء ، مع المضطهدين ، مع الأبرياء والضحايا .. ولكنى أعطى الشاعر المعادى حقه فنيا وبين التقييم الفنى والادانة للموقف تتعدد المسألة ومن خلال هذه الموضوعات المكتوبة أستطيع أن أعرف تناقضى الخاص . وهذا التناقض هو الذى يزودنى بالجرأة الكاملة فى بهمة التجاوز . لقد كان خداع التعاليم المدرسية هو المسئول عن تشويه الفهم الحقيقى لانسانية الانسان ،

اذ صورت هذه التعاليم الانسان بشكل بوهوم : الهى لا يتعرض الى التناقض ابدا .

وهذه الفكرة عن عظمة الانسان كانت بالاساس وليدة العصر البرجوازى حيث انتاب !الانسان الخلاق احساس بكونه العملاق وسيد الكون . . وحيث ان التأكيد على عملاقة الانسان تقودنا الى رفض المفهوم البرجوازى لـ (العظمة الانسانية) وتصوير الانسان متماسكا رصينا منظما تحكبه اخلاقية خاصة ويتموضع بوقار خاص فمعنى ذلك اننا ننتشل مفهوم عظمة الانسان من تشويهاات الفكر البرجوازى التى تتكلم بلاشك عن عظمة الانسان البرجوازى الفارغة والمضحكة . وهذا الانتشال لن يكن الا بتقييم حقيقى للموقف والسلوك الانسانى بما يتضمن ذلك من تناقضات الانسان الفرد نفسه . لذا ناعتبار التناقض (الذى يعد بالتجاوز) ثغرة ينفذ منها الناقد بغية التهشيم ليس دليل وعى نقدى ابدا . فالانسان الكاتب مطالب بتقصى جذور تناقضاته ، مطالب (احيانا وليس دائما) أن يكتب بعفوية تامة وبدون الرصانة والحذر الفكرى المهيب (الذى يلجأ اليه الكاتب خشية النقاد غالبا) ، ومن خلال هذه العفوية والبساطة فى اظهار الوعى المستبطن والحس والحدوس الى جانب المذهب الفكرى ، تستطيع أن تتلمس أشياء كثيرة . ولهذا فانا أحس براحة نوعا ما وأنا أقرأ — كأى قارئ — تناقضاتى فى الاسلوب احيانا وفى الافكار احيانا وعبر الفترات الزمنية .

لقد كنت أجهد نفسى مرات فى أن أجد انسجاما كاذبا — عن طريق الالفاظ — فى مونسسوع أحس فيه ارتباكاً ما ، أو علامة ايشقاق فيها تحت السطح ، لقد كنت أحمل التركة البرجوازية

— ومن يدري فربما لا أزال — عندما كنت أخاف الاشارة الى تناقضى حتى ولو كانت الاشارة من ابهامى .

الكاتب الذى يكتب فى نقد الشعر يتحرج كثيرا فى رأى ، ويتناقض ، لأن عالم الشعر كبير جدا ، وهو عالم مليء بالطرائق والمدارس والاشكال والاستحداثات والمفاجآت . والكاتب ينطلق من أرضية معينة ، ومن خلفية معينة ربما يقدر بواسطتها على نجاح نسبى أو وقتى فى بتاسعة وتقييم اشعار معينة . لكنه وبلاشك يواجه بتجارب شعرية جديدة . وبين أن يتحسس بالتأييد لها أو بمعارضتها يكون مبتدئا ، سواء فى الغوص الى أعماق العطاءات المجهولة أو الاكتفاء بالنقد السطحى . حيث يتجول مع سطح القصبدة لا مع حركتها الداخلية ومن خلال المواجهات مع القصائد تفتتح عيون عديدة على الكاتب ، عيون القصائد (حيث هناك القصائد الهادفة وهناك القصائد الفنية فقط . . الخ) وعيون الشعراء ، فنظل حدقة الكاتب محاصرة . ولشد ما تكون محاصرة أكثر عندما تجد نفسها مسئولة عن ارضاء كل العيون الخارجية دون أن يسمح لها قليلا ان تفتتح على نفسها ، أى أن ننظر لنفسها فقط .

ان الناقد السياسى يجد مهمته واضحة لانه مسبقا يدرك بماذا يتعامل فهو لديه كامل الادوات ، ولديه الخطط . وكذلك الناقد الاجتماعى ، والناقد الفلسفى فى حين ان الناقد الشعرى الموضوعى يختار طريقا معتدا جدا .

نعم باستطاعة الناقد الشعرى ان يكتب موضوعه وينام جيدا لبزاول المهنة بكل بساطة فى اليوم الآخر ، عندما يكون صاحب منهج معين . وبذلك يندر مع الناقد السياسى . فالمنهجية الصارمة فى نقد الشعر لا يمكن ان تكون ناجحة ولو انها تكون أقل اثارا لتعب

الكاتب . فمثلا عندما يكون الناقد فى الشعر ايدولوجيا ينطلق من تفسير واحد على ضوءه تتحدد شخصياته وايماءاته النقدية (كأن يقسم القصائد الى ملتزمة وغير ملتزمة ، وينطلق على هذا الاساس دائما فى عملية التقييم) انها يحول الشعر الى بضاعة ويتم الحوار لديه : هل هى بضاعة نافعة أو بضاعة سيئة ؟ . ونحن — القراء — قد نتفق مع ذلك الناقد أحيانا ولكننا نطالبه مثلا بتفسير للنشوة التى تغمرنا عندما نسمع صوتا عذبا فى غابة كصوت بلبل . فهل يكون جوابه عن (التزام) هذا الصوت ايدولوجيا أو على التزامه ، أم انه يتكلم بكيفية أخرى ؟ أو فلأقل بصورة أخرى . (هيلدرلين) مثلا ، انه شاعر عظيم ولكننى أرفض اعتباره الخاصة وقناعته الذاتية عن ذهبية الماضى الذى ولى .

اذن ، أنا هنا مضايق بين أن أسمى بالتزاماتى ايدولوجية فأنكر اعزاز هيلدرلين للماضى ، وبين أن أسمى بالتزاماتى ازاء القيم الجمالية حيث تنبض قصائد هيلدرلين بحركة جمالية لذيذة . وهنا يتقاسمنى — كما يتقاسم أى كاتب النزاع . فإما أن التزم (الملتزم) وأغفل جماليات (اللامتزم) أو أننى أفعل العكس . ولكن ذلك كما يبدو تقسيم جائر . فالذى يلتزم الانسان ، يلتزم المعانى الايجابية الفعالة والمحمولة عبر النشاطات الفنية والادبية . وهو أيضا يلتزم الجمال ضمن الحدود التى لا يمكن ان ينتهك باسمها الانسان .

(كلنج) شاعر كبير ، ولكنه خان — لحد ما — قضية الانسان . (باوند) أيضا وأشباههما كثيرون . كيف يستطيع الناقد ان يتحاور مع عطاءاتهم ؟ وباسم أية مدرسة أو اتجاه ؟ هنا بلا شك تكمن بعض الصعوبة . ولكن التقييم النقدى يتم عبر أسس وبراحل وملامسات وكما ان ملامسة السطح الناعم تدعنى أتكلم عن نعومة محسوسة ، فكذا ملامسة السطح الخشن ، تجعلنى أشرح الخشونة المحسوسة

وقد يجتمع سطحان : ناعم وخشن فى جسم واحد . لذلك فالكلام
ينبغى أن يعطى لكل وجه أبعاده وحركته . ولكل عطاء عدة وجوه .

اذن ، الناقد فى مسائل الشعر لا ينطلق من حيثيات محدودة
جامدة مكرسة لتأييد غاية ما . أى أن الناقد الشعرى معاد للتعصب
والتحيز الصارم من حيث أنه كالشاعر — ومن أجل أن يفهم عطاء
الشاعر لابد أن يبتدىء من جو الشاعر نفسه أو من جو قريب الشبه
له — يمتلك حرية عظمى ، حرية لا تمنع نفسها بسهولة ،
ولا ترتضى الوقوف الخالد فى المنطقة القدسية . حرية شديدة
النزوع ، شديدة المقاومة ، تضاهى الحركة الكونية ضمن الوعى
الانسانى الكاشف . وضمن الحركة الكونية تتساق حركات عديدة،
متعارضة أو متألفة ، لكنها على العموم تنسجم على أعتاب الوحدة
الكونية . فذلك القصائد الشعرية ، تتباين فى المضامين وفى
الشكل . لكن الشيء الوحيد والقاسم المشترك الأعظم لها هو
(جمالية الالتزام والتزامية الجمال) . هذا هو منطلقى فى كتاباتى
هذه .

هذا وشيء آخر أحب أن أقوله . هو اننى فى كتابة هذه
الموضوعات أتجاوز وضعى باستمرار . وهذا التجاوز أدركه لأننى
مرضته على نفسى من خلال ما أقدمت عليه . لقد أرتأيت أن
أتجاوز حدودى عن طريق التوقف المفاجيء عن المطالعة . وكم أحس
بضرورة هذا التوقف ، لانه عودة الى نقاء سليقى ،دفون تحت
ركامات عديدة . هذه الديكيمات هى قراءاتى . قد تتفق مع البذرة
الأصلية أى بذرتى الطبيعية ، وقد تختلف معها ، فما دورى اذن ؟
هو وكما أعتقد ، أن انقطع لفترة ما أو لفترات عن المطالعة حتى
امنع نفسى عن الاستلاب . وهذا الأسلوب الذى أتكلم عنه لا يعنى
(الاستلاب الآخر) بل هو الاستلاب الخلاب والمرفوب أى عندما
يمنح الانسان نفسه كلياً لكاتب ينحبه . هذا هو الاستلاب الذى

تمرنت على رفضه . وهأنى صنعت مسرحى بعيدان قد لا تكون لى ولكنها اطمانت لهمايتى . ومع المسرح ، ومع الحماية ، قد نكون ممثلين — مجرد ممثلين — أو قد نكون حقيقيين ، ولكن من يحق له ان يزكى نفسه ؟ . . المسألة متروكة اذن ! .

لكن الشيء الذى لا أغامر بتركه هو اننا طلاب . وهنا يحق لنا ان نقارع الزمن برؤوس غير فارغة . وأفضل معاهدة أو قسم هو الاصرار على وضعنا كطلاب . وعندما نتشبت بذلك ، بعقولنا بقلوبنا ، بأحاسيسنا ، بتصرفاتنا ، نكون قد فهمنا جيدا كينونة العالم والضرورة الكونية ، وأدركنا التحولات . ولكن اذا كتبت طالبا حقا فهل يحق لى أن أترف هذه الخطيئة ؟ خطيئة أن أذبح الى السوق بكتاب ؟ . . من شروط التأليف ان يكون المؤلف حاملا لقبها كبيرا ، وشهادات ضخمة ، أو سيذا لاتباع عديدين أو صاحب دف كبير وصوت جهير . اذن فكيف يحق لمن لم تتوفر فيه أى من هذه الصفات ان ينشر كتابا ؟ . . فى الأمر اذن بعض الوثاحة وبعض التحدى : بعض الوثاحة لان الكتابة عن الشعر (حيث كل شيء مقدس لا يلمس : الشعر والكتابة) جاءت هكذا بدون برنامج تخطيطى وبدون استرحام يقدم لشيوخ الوصاية ، حيث (لا تقديم ولا دعاية) . وبعض التحدى لاننى أتحدى نفسى ، أتحدى خداع تفكيرى . أتحدى اصراراتى المتهالكة على الرصانة المنسجمة ، أثير اضطرابا واسعا فى مملكتى أنا . فهل أنقذ فى التياه أم لحصى أنفاسى بشجاعة ؟

ولذا ، فهانذا أتأمر على نفسى ، ولذلك أدمى بأننى أعرف كيف أحصى أنفاسها .

وأخيرا : هل أنى كتبت جيدا ؟ ...

هذا ما أتسك فيه !

القسم الأول

عندما يبتدىء الشعر

فى علاقة الانسان بالكون توجد تعبيرات انسانية عديدة تمكس نوعية العلاقة وتمثل التجاوب بشكل أو بآخر ، بين الذات والعالم . . والانسان عندما يخلق تأليفاته الخاصة انما يقرر مبدأ أساسيا هو حتمية استحصال حقائق مهياة وبشكل فنى لتوفير مكانة لائقة به . وحيث تتأكد ترجمة هذا المبدأ تتحول كل التصرفات والمعارف والحدوس الى تنقيب بطولى عن جذور الاشياء ، واحتمالات المواقف واعلاء الأجوبة لكل الاسئلة بشكل جائز أو مؤجل .

ان البحث عن الحقائق هو بالاساس اقرار بوجود مجاهل كثيرة . ان التعميمات والأسرار وسيولة الاشياء ومساائل المصير ، تفرض على الانسان أن يختار سبلا متعددة فى بحثه الجاد هذا . وهنا تتعين وضعيتان انسانيتان تماما . فالانسان يغير عالمه بفعل من استعمال ادواته المتجددة لغرض أن يستوفى شروط الحياة الأكثر اشراقا ، وهو انضا يتغير ضمن كل هذه العملية . وانطلاقا من وضعية الانسان هذه فى بحثه وتغيره وقابلياته بيدو الشعر كلغة جديدة يتفاهم بها الانسان مع نفسه أو مع العالم .

ان كون العالم حاملا لغرائب كبره وملغما فى منحنيات عديدة وكون الانسان نفسه بشدودا بين اقطاب كثيرة تتنازع ذاته ، انما

يبرر كل التجديدات والتطورات فى لغة التفاهم بين الذات والكون .
لذا فلفغة الشعر هى لغة لا تخضع ابدا لانماط وقوالب معينة . ان
النمطية قد تصح مثلا فى ضروب أخرى من النشاط البشرى ، ولكنها
لا تتفق مع الشعر .

ان الشعر هو تورة مستمرة وتحطيم كلى لكل حواجز
اللغة . وحيث ان اللغة نفسها نشأت كنشاط فنى ، فهى
ترتبط مع الفن طبيعيا وعضوبا ، وقد بين ذلك (كروتشه) جيدا
فاللغة منذ البدء هى تشكيلة شاعرية ، وجهد الانسان البدائى من
أجل ايجاد الكلمات كان جهدا معرفيا وشاعريا ، لان موسيقى
الحروف (حيث لكل حرف صوت منغم) هى روح شعرية بدائية .
وبقدر ما تتغير اللغات وتتجدد ، وتتعدد اللهجات تظل القصيدة
دائما تحققتا لثورة وتبرد فنى . أى انها تهرد لحظى متواتر من أجل
اذابة أى فرق بين (الكلمات) و (المداليل) . ان هذه الحركة فى
القصيدة ليست حركة صارخة بل هى حركة خفية جدا وراء سطح
الكلمات حيث تسعى المضامين والتأملات والاسئلة والاجوبة لاعلان
نفسها نازعة كل نقل وسطوة اللغة وموفرة لها وجودا جديدا .
ان (اليوت) فى جرأته النادرة على (تحدى اللغة) وزحزحة
مواقعها لم يك هادفا فى ذلك اثاره ضجة ، بل كان يمثل صراعا
بينه وبين قصيدته . ان قانون القصيدة والجو الذى يحياه الشاعر
ساعتئذ فى استهلاك (الناسوت) والانحداد الصوفى الكلى بالرؤى
هو نفسه يفرض على اللغة طلبات جديدة والغاء للمعوقات اللغوية
ذات السلطة الطويلة الأمد .

ان جو القصيدة السكرنى والمحفوف باطار وقارى مهيب فى
بعض القصائد الكلاسيكية يقدم دلالة على جودة فى الصنعة ولكنه
لا يتعامل كشعر . فالقصيدة تعكس تماما الحركة الداخلة والحيوية
حيث يتضح (النفى) قانونا خطيرا فى عالم معقد . وهى هنا فى

منازلتها المستمرة ضد صلابة الكلمات وعدم الطواعية وبيوضة المصطلحات اللغوية انما تمثل حربة كاملة ، لذا فليس من المعقول اذن ان يسمى القصيد المحشور ضمن مذهبية متحجرة وانماط مفروضة شعرا . لان الشعر ليس (موضة) موروثة ولا وسيلة دعائية أو جوابا لطلب خارجي ، بل هو خلاص وتكشف مستمر وغير محدود . ذلك الكشف الذي اراده (انطون آر تو) فى قوله : (حيث يريد الآخرون بناء آثار لا اطمح أنا الا الى اظهار روحى) . وان تأكيد القيم الانسانية من خلال المصطلح الشعرى هو التقاط واع مخلص لكل القيم التى كانت وتظل الصدى فى دروب الانسان وصراعاته المستمرة . .

ان عالما بدون قيم هو وبالاساس عالم يمهّد لقيم خطورة وحيوانية شرسة . والبديل الوحيد لفقدان القيم هو السلوك والاستحواذ البربريان . وهنا السر فى قداسة القيم على اعتبار انها مصطلحات انسانية عميقة الجذور ومعالجة تشكل أدوات استعمال الانسان الايجابى والحضارى . وهذه القيم ، وبفعل من التراكم القيمى والامتدادات الزمنية ، تتعرض الى تغطية تراثية وتفقد بريقها المرتبط بمباشرة بشروطه المرطية لاغير . .

لذا فان مسألة تأكيد القيم هى غريزة لهذه القيم واعادة عرض . والشعر نفسه ، على اعتبار انه صعود وتسام فوق التقليديات الموروثة والخلوط المتشابكة الأكثر تجمدا وسوادا واقميا ، ويسهم باضاعة كلية فى اخفاء شروق جديد على القيم المناسبة . وهذه القيم ليست كما يتصور لأول وهلة ، قيما الزامية أو مواثيق أخلاقية أو ايديولوجية بل — انها تلمس انسانى يتبرعم فى اكمل حالات التجربة والصفاء التى يعيشها الشاعر سماعه التوالد الشعرى، العذوى .

ان العملية هي عملية تكشف منذ البدء حيث ان الشاعر لاد ان ينطلق من حقيقة أو من وجود موضوعي مع ذاتيته . ولهذا فليست القصيدة صحيحة تقذفها دار خربة ، انها العطاء الذي يمنحه الانسان الأكثر تشوقا لمعرفة نفسه ، تلك المعرفة التي قصدتها (بيتس) عندما قال : (لماذا نجد أولئك الذين استشهدوا في ساحة القتال ان الانسان قد يبدي شجاعة ممانلة وهو يخترق أغوار نفسه) .

لذا فالتكشاف هو مجاهدة وتعرية حقيقية وازاحة الالتباسات وموروثات كثيرة ، انه محاولة الوصول الى النقاء الأبدى . وعبر هذه المحاولة تستلم ذات الشاعر اسماها الحقيقي . . وهنا يبرز التساؤل : هل ان الشاعر صاحب حقائق جاهزة ؟ وهنا تتعدد القضية نوعا ما ، فالشاعر لا يتكلم عن حقائق ومعلومات منظمة وبقينية . انه لا يتكلم بلهجة العلم الطبيعى أو الرياضى حتى وان أكد على حقيقة يتفق فيها معها . الحقائق بالنسبة للشاعر عالم خاص يقترب ويبتعد عنه ، أو يدخل فيه ، ويتعامل معه برفق وهدوء أو بحدة وغضب ، بموضوعات جاهزة أو مقلوبة . حيث لا مجال هنا لأية أصولية تفرض على الشاعر التزامات مقيدة .

لذا فالشاعر عندما يريد أن يقدم عطاءه الشعري انها يؤكد انه مزيج بين المعرفة والجهل ، المعرفة الجيدة الواضحة والجهل المسقط في يده . فالشاعر يعرف مواقفه ومنطلقاته ، ويعرف جيدا كل أدواته ولكنه في نفس الوقت بجهل كيف يكون الانسان — اللوغوس ، كيف يربط بين فردوس أمثل لا وجود له الا في مخيلته وبين عالم أرضى ملوث ؟ كيف يحقق كسفا ثابتا لذاته في عالم بتعقلن بألية غريبة ، في حين انه بتمرد بين الحين والحين على هذه العقلنة وعالم المعقوليات ؟ المهم في المسألة كلها ان الشاعر يتكشف باستمرار ويتصل باستمرار أكثر بعالم من الرؤى ، خلاله يبحث عن صورتها الحقيقية وصوته الحقيقي .

وهذا الكثف نفسه لبس معزولا عن شروطه الأصلية ، انه
استكشاف للعالم أيضا . اى أنه التلاحم بين استكشاف الذات
وليس حدودها ومعرفة جذورها ، وجسدها ، ونوافذها ، وبين
العالم ، هو تلاحم طبيعى تماما . وان مسألة من أين الابتداء أو
اعطاء حدود شكلية تفريقية تعزل الذات عن العالم ، والعالم عن
الذات هى مسألة اضطرارية تتهافت أمام أبسط استقراء لقضايا
الانثروبولوجيا والتكون الانطولوجى .

ان ما ينير أعصاب الشاعر هو ان هذا العالم يحيا بلا عقل ،
وباسم أكثر الأساليب عقلية تتم اباداة الانسان بالتأمر على حريته .
واذ يبدو هذا البناء الحضارى الشامخ المجيد منخورا ، وحيث تتم
أغلب الصفقات الدنيئة على حساب الانسان وشرفه فان الشاعر
يجد نفسه منتصبيا متحدبا . والتحدى لبس تلاوة وثيقة أو بيان ،
انها هو رفض كلى لواقع فاسد ، يعلن نفسه فى كلمات الشاعر .
وهذه الكلمات هى المستندات المحشوة بالرصاص والتي تقدم
احتجاجا ساخطا يدين اللؤم البشرى . ان اعتماد الشاعر ضمن
مسافة بينه وبين العالم واستفراقه فى رؤياه الشعرية يحمل فى
جوهره فضحا للاحية . وان الانقلاب الذى عاشه الشاعر — اى
شاعر — يرسم نفسه بتوتر انعكاسى حيث يسقط نور الالفاظ
الشعرية على النقطة السوداء الفاسدة ليمنح لقراء والمتأملين
حدودا جديدة أوسع لرؤبا كاشفة . .

ان الترتيب الذى بخلق نظاما متشبيها تتحول نظاميته الى
اغلال تضايق الحرية الانسانية ، ويفعل من حقيقة ان الشاعر حربة
مطلقة فى حدود نسبية فهو يتمرّد ضد مثل تلك التموضعات الجائرة .
لذا فان الشاعر يعبر عن تحدياته ورفضه للزوجة الشيبية
ونظامية العقل الثقيلة وبفكك وحدات العالم لكى يحقق اختراقا
مغامرا مندفعا الى لا نهائية عنيدة . ان الشاعر كمعترض على

.وجودات أكثر ثقلا واختر جورا ، يستأنف نشاطه الرافض باعادة تشكيل العالم . فهو بعد أن فككه استغرق فى محاولة تأملية لخلقه من جديد . وحيث أن الشاعر فى عملته تلك لا يستطيع ان يقدم تشكيلة غنبة مرغوبة من مواد فعلية وأشياء حاضرة ، بل بنجز امكانية واحدة هى امكانية رسم تشكيلة مشرقة من مجموعة صور درموز ذات دلالات ، فمعنى ذلك أن الشاعر يكتب فى أعماقه تناقضا رئيسيا .

وهذا التناقض قد بربر بكونه امكانية موضوعه بهذا الشكل ، أو يكون مجرد احتيال . لماذا ؟ لان الشاعر يوهنا بتحرره النهائى من تأثير الأشياء الدائرة به ، وانقله الى عالم حديد يزدهى صفاء وبهجة ، فيرتب لنا صورا تعكس عالمه الذى احتفى به ، ولكنه يصدمنا عندما يعود من جديد ويرتمى فى حضن الأشياء . ويذا يبرز البعد المأساوى كخط بنتظم أحيانا أعمال الكثير من الشعراء . ان الأشياء أصـلب منا وأخـلد ، هذا هو ما يقذف الى هوة عميقة ولكن الشاعر لا يرتضى الصمت فهو أذن يبدأ استئنافه من جديد وفى ميلاد كل قصيدة مؤكدا حريته . وهذه الحرية كتكشف وانتزاع مستمر تصطدم بأسبيجة عديدة . وعندما تكون هذه الأسبيجة اصطناعية بدعوى من اضطهادات قائمة أو اختلالات فى الوعى ، تتعين هذه الحرية بمجموعات شعرية مشحونة بتمرد ثورى وزخم يستهدف ازالة المواقف المؤتلفة مع الوضع الانسانى . وهنا يكون هذا الاستئناف بطوليا وفاعلا على اعتبار انه وثيقة ادانة وشاهد حتمية افلاس وضع غير مشروع . انه اسهام والتزام بتوضيح عبر مسئولية لا يمكن الحياد عنها . ان قصيدة الشاعر (روبرت أ . هايدن) مثلا والتي يقول فيها :

أئننى أرى آلاما من العبيد

ينهضون

من القبور المنسية
ومن جراحاتهم تسهيل السنة المهيب
حتى أرض العبودية
وسلاسلهم تهز (يكسى)
في نصف شببه بالرعود
(جبرائيل ، جبرائيل ، الا ترى ، الا تسمع ؟؟
ان النهاية قريبة
فماذا تتمنى ؟
قل قل . . قبل أن تموت
انك تريد ان ترضع الثورة
من ندى الام العبيدة
لان الزوج لن يرتاحوا طالما ان للعبودية دعائم
تحلهاها واتركوها ذرات غبار
اما سلاسل العبودية
فيجب ان يأكلها الصدا .
أو قصيدة (شفق فاسيلي ليفسكى) لـ (بوتيف) :
(اننى أعرف ، آء أعرف انك تبكى يا وطنى
لأنك فى أسرك العبودى
انك تبكى لان صوتك الالهى

هو صوت بانس يدوى فى صحراء) .
أو الى حى الأول :

(فلتغنى لى ، يا فتاتى الرقبقة

فلتغنى لى أغنية الحزن هذه

كف يتلاقى الاخوة فى كراهية ،

وكيف نفقد نحن شبابنا وقوتنا وعتدتنا

فلتغنى كيف تصح اليرامل الوحيدات

وكيف يموت الأطفال من غير بيوت !)

انما تتمثل خلالها وخلال آلاف القصائد سواها المسئولية
الابدية ، هذه المسئولة التى تتوزع عبر المواقف والمشاهد وعبر
حلقات الزمن التاريخى .

وعندما تكون الاسيجة المتحدية والتى تقف وجها لوجه امام
حرية الشاعر اسيجة الكون الأزلى الذى يلتهم بشرهة ملايين
الملايين من الأجساد ، فهنا يبدو استئناف الشاعر غضبا أو تشاؤما
أو استسلاما منتكسا . أى ان الحرية (حرية الشاعر) التى اختارت
طريقها فى جو من الاطلاقة والاثيرية تختار نفيها . أى تختار
(اللاحرية) مع (البيوت) :

(هكذا ينتهى العالم

هكذا ينتهى العالم . هكذا ينتهى العالم

لا برجة عنيفة وانما بنواح خافت)

وعند هذه التجربة — تجربة الوحدة أمام الكون — تتساقط
حريات كثيرة فى الفخ كمقدمة للسقطة الأبدية . وقليلون أولئك

أذنين لم يسمحوا للحدوم ان بطا عتبة جبهانهم ويخذلهم ، فقدموا
أروع استشهاد عبر الاصرار الذى يؤرخ عظمة الانسان .

وبين السقطة والاصرار يظل الاستثناء قائما ، لانه حركة
تمثل النقيض المقابل لعالم موجود ، أى أنه (لا) الضرورية لبقاء
(نعم) العالم الآلية . ولكن الشاعر لا يمكن أن يدور لصيقا باستثناء
سلبى بل انه يخطو عبر دغق حى تهيله الاعماق من أجل أن يغير
التركيب القائم . ان كلمات الشاعر لا تذهب ادراج الرياح ولا يمكن
أن تزخرف بناء موهوما . بل انها تقاوم رصف المسوخات لتحارب
المسوخة وتحرر الوجدات الطبيعية والانسانية لتوحدها فى عالم
جديد ان الشاعر اذن ، وبسجد ان تنفتح الحواجز أمام رؤاه، يتحول
الى خالق . وهذا الخلق الفنى الممثل بأروع الصور والأخيلة
والموسيقى اللفظية لا يمكن أن نجرده من أية مسؤولية على اعتبار
ان جذره — أى جذر العطاء — ممتد الى عمق موغل فى المسافات .

ولكونه متعلقا بترية فان كل الرؤى المطلقة والرومانسية هى
مشدودة الى بعد يؤرى تنقاس عليه كل الترابطات والتشكيلات .
ولكن مسألة تبرز بصراحة ودن جديد : هل ان امكانية الشاعر وبهذا
القياس نظل رهن الاعتقال ؟ أى محكومة بأن لا تنفلت من أسر
الأرض والواقع ؟ وهنا لابد ان نقول : لا . امكانية الشاعر لبست
كإمكانية الناثر ، النانر يكون مباشرا . وبدعم عضده القارئ أو
المستمع الملقى والذى يتجاوب بح الناثر حلى ضوء قاسم مشترك
من المفاهيم والعبارات والمرتكات التى تعطى علامات على الدرب
من أجل الوصول الى غاية النانر أو القارئ فى حين ان الشاعر
يختار أدواته ووسياته من أجل ان يتجاوب مع العالم بل من أجل
أن يتجاوب مع ذاته . أى أنه يبحث عن العالم بافتراض ان لا عالم
يتدخل فى وعبه الرؤيوى . ان هذا الافتراض (ان لا عالم سوى

عالم الشعر المنفرد ساعة ميلاد التصيدة) هو نفسه الطريق الوحيد الذى لا يغط حق الشاعر فى تسبجحاته الصوفية وكذا لا يقطع المردود الذى تقدمه التصيدة فى العالم ومن أجل العالم .
لذا فالشعر هو عملية فرار من الواقع وعودة الى الواقع ، ومزج بين الذات واللاذات ، وتداخل فى وحدات الزمن وهذه هى قدرة الشاعر الفنية فى محاولته الوصول الى مركز الأشياء والحقائق .
وهذه المحاولة هى رغبة صانعية ، وهى اللذة الجمالية التى تحدث عنها (سانتبانا) بأنها لذة الانسان فى أن يفرض مركزه وأوهامه على المراكز . ومن المؤكد ان هذه اللذة ليست مجرد غزوة أو تسلطات لا أكثر ولا أقل ، بل هى مرتبطة أساسا بجهد الانسان فى تحسين عالمه : (اللذة الكبرى) .

ولذا فان إعادة النظر تظل دائما نهجا أو تجاوبا بين الشاعر والعالم . وهذه (الاعادة) نفسها تولد فى الفوضى حيث يعود الشاعر وبحكم حالات غيابية مرهونة برؤى ناقية الى نسيان وجود الأشياء والأشخاص . وهذا النسيان كتضبيب للكينونة القائمة من أجل انبثاق كينونة جديدة . ان الكينونة الجديدة التى يطمح لها الشاعر هى خلق وهى مغامرة ، لذلك فمن غير الممكن استتجواب الشاعر واخضاعه لاستنطاق لا منطقي . ان منطق الشاعر الوحيد هو الابتعاد عن تلك الموجودات (ساعة المخاض الشعري) . وسواء اكان هذا الابتعاد انحباسا وتوحدا منكفئا نحو الداخل فقط أم تحررا من المحدودية والشخصانية والداخل ، فهو طبيعى ومنطقي . وهو اختيار . ولكن هذا الاختيار ليس اختيارا ما ورائيا أو غوق العالم ، انه اختبار فى العالم . ومهما تكن انغلاقات الشاعر وصبواته الحلمية أو التخيلات فهى مربوطة أبدا بالعالم ، بالماضى والحاضر ، والمستقبل . ان (مالارميه) الذى قدم شعرا خالصا ، كموسيقى لفظية تتحلل من المضامين والمعقول ، لم يستطع ان يخفى اله العجيب لموت أخته . ان العلاقة بين الشاعر والعالم

تنتج منها منطورات العجل الشعري . ومهما تكن هذه المنظورات فهي نفسها استئناف للعالم والموضوعات المعدة والموروثات القائمة . واستئناف ضد كل الزيف والاهتمامات السياسية التي أسهمت نوعا ما في موت حريات كثيرة . وهذا الاستئناف يحمل طقوس الادانة كدين . وكما يقول (بيرس) : (ومن الحاجة الشعرية - وهي حاجة روحية - ولدت الأديان نفسها ، وبالنفمة الشعرية تحيا الشرارة الالهية الى الأبد في زند البشر !) .

الشعر والزمن والموسيقى

عندما يتكلم (كانت) عن الزمن كشكل خارجي للتجربة انما يوضح أهمية الزمن وانتظامه الاحداث وكل ما في العالم ، في رابطة تاريخية . فهو يمنح كل شيء حدونا متجددا وخلودا . وهو في الوقت نفسه النقاء مستمر لهذا الخلود . والزمن ليس اتفاقا أو ترتيبا يلجأ له الانسان في عملية خلقه عالما منظما معقولا . بل هو قوة تبتدىء بابتداء جذور العالم وأصوله . وهذه القوة مرتبطة مع النواتج ومتطورة معها بحيث لا مفر من الزمن كمرافق عسريق لابتداءات الحياة واستمراريتها القائمة ، والزمن هنا لم يكتسب هذه الأهمية العقلية الفائقة الا عن طريق الانسان ، فالانسان محاط بالزمن في حين انه هو الذي يعطى للزمن هذه التسمية .

وعندما نتكلم عن الشاعرا لابد ان نتفق على زمينين : الزمن الصوري والزمن الآخر ، والزمن الصوري هو الزمن الذي تنبثق فيه القصيدة . ويكون هذا الزمن مملوءا باعتمالات معينة أو بأفعال ترسم انعكاساتها على الشاعر . وهذا الزمن بالضبط هو زمن ميلاد القصيدة . والصورية فيه لكونه جزءا من الزمن العام .

ولكن الزمن الآخر هو المهم بالنسبة للقصيدة ، لأنه زمن القصيدة الانطولوجى والذى يستمر مع القصيدة عبر اجوائها وحركتها . وهو عبوما يرافقتها فى الكينونة والتصوير والانقطاع . ان الشاعر يعمل دوما على استحصال زمن جديد لقصائده . وهو فى انفلاته من الزمن العادى ، وترتيبه الاعتيادى انما يخلق زمنا جديدا . وهذا الزمن الجديد المخلق يختلف كليا عن خصائص الزمن الفعلى لكونه لا يمتلك ماضيا وحاضرا ومستقبلا . أى انه يحطم التقسيمات الزمنية المعروفة بحيث تتبلور فيه وحدة زمنية هى كتلة من (الماضى والغد) معجونة فى انبة الشاعر . ان استحصال زمن جديد آخر هو ما يميز الشاعر الملهم عن (الشاعر) الذى يكتب شعرا . فالذى يكتب شعرا جيدا — غير ملهم — تتداخل لديه الوحدات الزمنية وهو تارة ينفلت من عادية الزمن ، وتارة اخرى يقع فى قصيدة زمنه اليومى . لذلك لا يستطيع أبدا أن يقدم تجانسا فى جو القصيدة حيث تمتزج لديه الرؤى الشعرية مع القصيدة فى النظم .

ولابد هنا ان تنفك القصيدة وتتحول الى عطاء واحد ظاهريا يمتلك الوحدة السطحية فقط فى حين انه تتلمص الصورة والافكار بدون وحدة عميقة وبدون ترابط حى منسجم . ان الشاعر وبعد ان تتوافر لديه كافة شروط التواجد الشعرى يلج زمنه الخاص وهذا ما اكسب الشاعر المهتم طبيعة صوفية وفتية . ان الزمن الجديد هذا هو (زمن الغيبوبة) بالنسبة للمتصوفة .

وهو بالاساس يتشكل مع الرؤى الحقيقية . أما الرؤى الزائفة فلا تستطيع ان تغسب الزمن الجديد الضرورى لعلمية الخلق الشعرى . ان هذا الزمن المستحصل والذى يقف على مسافة من الزمن الحقيقى يمتلك حقبته كونه خلاصة نقبة ، وشفافية تظهر خلالها ملامح الكون والعالم الأرضى ، وهو فى الوقت نفسه الزمن الذى يستطوع وحده الماضى الى جوهر الأثسياء وعمق

الحقيقة الكونية الكبرى وغير المدركة . وهو من هذا الاساس زمن بطولى جرىء لانه ينتهك حرمة مجهولات عديدة وجملة من عوالم (التابو) . وهذا الزمن اللاطبيعى وغير العضوى الذى يحل فى وقت ما مع ظهور الانبثاق الداخلى هو زمن الشاعر الحقيقى . وعندما يكون الشاعر مزيفاً أو يستطيع ان ينجح لحين ما نى تقديم دفقات عاطفية أو صور ذهنية أو حسية جيدة مدعومة بقابلية معينة فى البلاغة والاقتباس وضبط شكلى للابحاح ، فانما يظل أيضاً مقطوعاً من الزمن الحقيقى للشاعر . ان استحصال الزمن المزيف وافتعال ايجاد رؤى ، والحواس فى عالم وهمى مفترض بادعاء وتكلف لا يمكن أن يحمل فى أحشائه بذور الشعر الحقيقى .

اننا عندما نتكلم عن هذا الزمن — زمن الشاعر — فاننا نتكلم عن طلاق جديد ، هذا الطلاق هو ايعاز للذات بضرورة الانفصال والاستغراق فى النشوة الجديدة والمعرفة المرتقبة . ولكن هذا الطلاق ليس انفصلاً ابدياً بل انه فى الأبدية ، يحتضن الاتصال والوجوه والحركات . وفى كل الدرجات ومهما تكن عزلة الشاعر المقدسة — ساعة الخلق الشعري — فالشاعر يظل محافظاً على هويته كابن طبيعى للكون والأشياء حيث تتجسم فى كلماته تعبيرات الحياة وأسرارها .

وفى الشعر الروحى — ولا أقصد بالروحى هنا الفهم المدرسى — يبدو واضحاً تألف الشاعر مع زمنه . حيث يتضح التألف مشجعاً خالطاً أنيساً . وفى الشعر الرومانسى أيضاً يتعلق الشاعر بزمنه ولحد ما . ولكن هل ان ذلك الزمن الجديد متوفر أثناء عملية خلق القصيدة بالنسبة للشاعر الواقعى والجماهيرى منلا ؟ . . وهنا لا بد من القول ان هذا الشاعر الواقعى أو الجماهيرى بقدر ما يكون سخرعاً لقصيدته ، مخلصاً لموضوعه ، متفاعلاً معه

بتجذر وامتزاج كلى يشغل ساحة الشاعر فان الزمن الجديد يتوفر تحت ضمانته الحسى الداخلى والاختبار المتاصل وبذلك تنبثق الى الوجود قصبدة جبدة جديدة .

وبخصوص هذا الموضوع — موضوع الزمن — يبرز تساؤل مهم جدا هو عن مدى ارتباط الزمن بالارادة ! والحقيقة ان فى الأمر عقدة ما . فلو أمكن القول بأن الزمن ليس ارادة بل هو انبجاس جديد مرتبط بمداهمة رؤى وأخيلة معبنة تغزو وعى الشاعر ، وبالتالي لا تستطيع الارادة أن تتوصل الى ايجاد نمو لهذا الزمن أبدا ، نكون قد ختمنا على الوعى بالشمع الأحمر ، ونفينا الطاقة الانسانية كإرادة ، كفعل حى ، كعلائة وحيدة ضد العدم ولو انتقلنا الى الضد وقلنا ان الزمن ارادة ، نمنى ذلك اننا نجعل من الاخيلة واستحصال الزمن الشعرى امكانية سهلة تتعلق بقوة الارادة وتتحول الاشعار الى أنماط أفعال بنظمة ومصنفة باختبار فيقدم الكثيرون بناء يسمى (الشعر) وهو مجرد من أية شحنات شعرية أو أى منطق داخلى أو عذوبة نسجية .

اذن فالشعر ليس عملا اراديا كاملا، وكذا ليس عملا لا اراديا كاملا . الشعر هو توامل الارادة بالالهام . والزمن متأثرا بالارادة على اعتبار انه يأتى بعد مرحلة من الوعى والتكشيف المستمر والفهم الحاد . وهو لا ارادى على اعتبار أنه لم يات بناء على طلب أو توسل ، بل ينبثق متواقتا مع نفسه حسب الانعكاسات التى تؤثر على طقس الشاعر ، وحسب احتداماته الداخلية . أى انه متأثر بالارادة على اعتبار انه لا يتهى لدى أولئك الذين لم يخلقوا انفسهم عبر المجاهدة الشسائنة والوعى الثاقب . وهو لبس عملا بإشارة من الارادة لكونه يمثل حالة مفاجئة . وهذا الزمن — زمن الشاعر — وليد الاتحاد بين الارادة والارادة بين الوعى واللواعى ، هو زمن

موسيقى ، مضطرب تجوس فيه روح الشاعر بكل حرية ، وتخلع باستمرار أغلبية كثيرة وتزيح ركابا من كلمات تعقد الطريق أمام التكشف والصرخة الحقيقية . فيه تنكشف قوة (اللوغوس) والأصوات المتكسرة على جرف العالم والأصوات التائهة ، والحركة السرية للموجودات . وهذا الزمن ليس حضاريا ، ولكنه نفس حضارى يرافق الحضارة يبتعد عنها . يختلى بها ، ويواجهها ، يصادمها ، يدعمها ويقذف الشبهة بوجهها . أنه روح الكون الذى لا يمتنع عن الكون ولا يقدر ان يحط الرجال . يتكلم عن النقاء والصور المثلى ويهين غباء العالم ولكنه لا يحلم . انه يحلم ولا يحلم كما يقول (نوناليس) . وفى كل الحصالات ، والرؤى والاختيلة والانفعال الشعري والأشواق الانسانية ، تستقطب القصيدة الأجواء الواضحة والمجهولة لتساوى الحياة (الواضحة والمجهولة أيضا) وتحتضن الزمن كله . وكما يقول (بيرس) عن الشعر : (انما يعرف لنفسه انه مساو للحياة ذاتها . الحياة التى ليس عليها ان تبرر الانفسها ، ومى ضمة واحدة ، كأنها قصيدة واحدة كبيرة حية يحتضن الشعر فى الحاضر كل الماضى والمستقبل) .

وهذا الاحتضان الذى تقوم به القصيدة للماضى والحاضر والمستقبل ، هو الاحتضان الذى يتألف مع اشعاعات العالم الأزلية . وهو الطريق الوحيد للملاحقة الحقائق والتكشف عن الجوهر الذى تلتف حوله الأجساد الشبيهة وحركتها القائمة .

ولذا فان زمن الشاعر هو الزمن المحدد فى رؤية الشاعر الصلفة ازاء الغموضات والاحاجى الكبرى . وهو زمن نشط جدا تقترن به الامتكار بتداع خيوى مؤهل لتوفير شسحنات فذة يقذفها الانسان فى تحطياته .

الشعر والموسيقى :

الشعر ليس اضافات نثرية تقدم مجموعة تضمينات . الشعر فى الأصل مضمون موسيقى . انه الكلام الذى يصوغ موسيقى لذيدة ولا يكف عن ايصالها بل يكون جوا رحبا يمنح الانفام جولتها الوحيدة ومتنفسها الوحيد . ومن هنا كان للانضباط الموسيقى أهمية قدسية خاصة فبند (الخليل) حتى الآن والشعر العربى التقليدى مرتبط ارتباطا رراثيا هائلا ببحور محدودة موضوعة . . وهذه البحور لم تكن فى الأصل وضعاً قانونيا مفروضا . بل هى كانت وبالضبط مجرد استقراء واحصاء لأوزان الشعر العربى . لذا فقد كانت تسجيلا تاريخيا فذا لأروع الانطلاقات الشعرية الخصبة وكانت عرضا ثميناً وموسوعيا للروح الموسيقية التى لاتخضع بسهولة للتحديدات الكلاسية . وحفاظا على شرف انجاز (الخليل) كعمل تاريخى جبار فى حقل الشعر لابد ان نؤكد خصائصه التقدمية بشكل يضمن استمرار حياته كعمل تقدمى خلاق . وهذا لا يكون الا بمحاولة واحدة هى أن لا نسمح للشعر أن يكون ميدانا لتطبيق بحور الخليل . وبالتالي لا تتحول هذه البحور الى معوق يقتل الموسيقى الشعرية وي تلف فى نفس الوقت جدة المضامين والانتباهات الحدسية والتأثرات الحسية .

ان (فليب سدنى) فى كتابه (دفاع عن الشعر) بقوله : (ليس النظم الموزون الا زخرفا لا يبرر ان يجعل من الكتابة شعرا . والوزن والقافية لا يجعلان من الرجل شاعرا) . كان قد اوضح حقيقة مهمة عن الشعر الحقيقى . وكما اوضح ايضا الكاتب الفرنسى (فنلون) بأن (النظم آفته القافية) . ولم يجرى مصداق ذلك فى أوروبا بل تبلور كحقيقة وكتطور تاريخى فى الشعر فى قارتنا أيضا فانبثقت طرق عديدة فى التعبير الشعرى . وكانت كلها متفئة على دور الشعر الحقيقى : (انه يكشف الحجاب . انه يظهر الأشياء

العارية فى نور يهز الغافل . ويظهر تلك الاشباه المدهشة التى تحيط بنا وتسجلها حواسنا تسجيلا آليا .) كما قال (كوكوتو) .
اما الكلام عن لاهوتية (العروى) فقد تحدث منذ القدم شعراء العرب بلسان (ابي العنابية) : (انا اكبر من العروض) ولكن ، حيث ان النقطة الخطيرة التى تثبت بها الفرق الشعرية على اختلافها هى نقطة (الموسيقى) ، اذن . . لابد من تبيان شىء ضرورى حول الموسيقى .

الموسيقى نفسها هى غير محددة وغير موضوعة ضمن قوالب ورسوم . الموسيقى ليست تقليدا لاصوات مجموعة واضحة وظاهرة بل هى بحث مستمر لا يقف عند حد عن الاصوات الهائلة والسرية التى تحكم عالما بأكمله . هذه الاصوات نفسها ليست ما نسمعه أو نحس به فقط ، بل هى الاصوات التى ينسب لها انها السحر . وينسب لها انها كلمة المطلق . وتظل هى قائمة كانعكاس وحيد يثبت الكون من خلاله وجوده .

والكلام عن الموسيقى بمصطلحات (النغم) و (الايقامات الهارمونية) و (السونيات) ليس الاشكالا للشىء الجوهرى وعمو (الروح الموسيقية) . اننا نتكلم عن الروح الموسيقية التى تعيش مع كل الاشياء ، التى تعطى حتى للصمت نفسه نفعا خاصا . هذه الروح الموسيقية لا تقع ابدا تحت حصر ، وفى الشعر لا تحتكرها البحور ولا استحداث البحور . بل انها تظل طليقة جائلة بحرية غير مدركة ، فانا تكون فى قصيدة عمودية وانا فى مجزوعات وانا آخر فى قصيدة نثر ، ومسألة ان تكون الروح الموسيقية هنا عقارا يحوزه طرف معين شىء مسألة ليست اكثر من ان تكون مغالطة مؤقتة . والشعر نفسه ليس اقتصارا على القصائد ، بل انه كروح موسيقية تدخل فى العالم من خلال النوافذ الجمالية العديدة .

ولقد أوضح (جاك مارتيان) ذلك بقوله : (الشعر لا يعنى فناً معيناً من فنون الكلام فحسب ، إنما هو الروح التي تنساب انسياباً خفيفاً في جميع الفنون) . وبمعنى آخر يقصد (مارتيان) ان الشعر هو الحياة وحيث ان الحياة تتجدد في البرهة الواحدة كحركة وتجاوز مستمر فلا بد ان تكون في الشعر خاصية الحركة المتجددة . فالشعر عدو السكون ، والتأمل نفسه عند الشاعر هو نظرة ازاء عالم شديد الجي شان . وحتى عندما يكون التأمل موقفاً ازاء صمت أبدي أو استرجاع بطيء لذكريات ، فهو يخفى تحت سطحه حركة متجاوزة . و (الايقاع المتساوي) كهوسيقى لا يستطيع ان ينعج الحياة شكلها الشديد الحركة التجاوز عبر التمثل في القصيدة ، انه ينجح ولحد ما في ان يقدم المضمون والانعاشات في حالتها (الفرح والحزن) ولكنه يعجز ولحد ما أيضاً في ايجاد حركة موسيقية حرة متجاوبة مع نقاء المضمون وحركة الوجدان . ولهذا فقد كان جهد (عزرا باوند) مثلاً في ايجاد الايقاعات المتعددة في القصيدة الواحدة : (انظم تابع لتدرج النغم الموسيقي لا لتتابع الايقاع المتساوي) يمثل وعبا حقيقياً لضرورة احاطة الشعر بحركة الحياة وحريتها . ان تعدد الايقاعات هذا عند (مس لويل) و (باوند) والذي احتاجه الشعراء بعد ذلك للتوصل الى تفاهم أكثر مع أنفسهم ، كان أكثر انسجاماً من استعمال الايقاع الواحد المعاد .

وهذا التعدد كف للرويا الكونية راحة أكثر في اطلاق أوسع مجال روي للأفكار . وهو في الوقت نفسه لا يمثل تعدداً استفزازياً يكون الايقاع فيه كالنشاز بالنسبة للآخر بل ان وحدة هارمونية توطد التأخي الانبعاثي والانسجامات اللونية . والشعر كفعل في ايقاع يتفق مع التطورات الموسيقية في مهمة تذليل التناقض القائم بين (الحس) و (التكتشفات الحسية) من جهة ، وبين التعبير الشعري أو الموسيقي من جهة أخرى . والقدرة التعبيرية لا يمكن

ان تحتاج الى شىء سوى الى المزيد من الحرية . ان ابيات القصيدة الواحدة فى الشعر العمودى هى أجزاء متساوية فى بناء موسيقى . وان وحدة البيت تخلق خلال ذلك اسيجة محددة تحجز الحرية ، فينظر الشاعر ان يمارس حريته بالقدر الممنوح له . وحيث نرى مبدئيا ان دين الشاعر الوحيد هو حريته فمعنى ذلك ان الاطار الايقاعى القديم لا يمكن دائما ان يحل تناقضه القائم مع حرية الشاعر وحركته الوحيدة الا بعدم القداسات العروضية التى ساهم اعداء (الشعر — الانسان) أنفسهم فى تحجيرها كأوثان أو اخلائها من روحها .

ان الشعر الحديث قد قدم اسهاما ثوريا فى عملية الخلق الفنى وفى تنجير الطاقات الخبيثة والأكثر وعيا لطبيعة حرية الانسان . وهو لم يقدم على تحطيم وحدة البيت فحسب ، بل ان وحدة التفعيلة نفسها بدت ليست المقاس الوحيد والمشروط للتعبير عن توتراته ونزعاته وروحته المستمر بنداءاته . لذلك فقد أضحى التطور الحاصل فى القصيدة العربية ليس محاولة مجددة تعاكس القديم ، بل اختيارا من خلال الضرورة ، الضرورة فى ان يتكافأ الحس والموسيقى واللغة والمعانى فى وحدة واحدة . فبقدر ما تكون الحالة النفسية للشاعر متغيرة أو غير مخططة ، ينبغى ان تكون الوحدات الايقاعية قادرة على امتصاص التشنجات الوجدانية للشاعر ، بحيث يكون هذا الامتصاص ايجابيا خصبا يعبر أولا ويكبل جلاء وحرية ، وبعطى ثانيا اضاءة أكثر واسترمازا أكثر . فالاحاسيس المتحركة لا يمكن ان تستوعبها أشكال موسيقية رتيبة كليا . وحركة الحس فى الاسراع أو الابطاء أو التوقف ، وكذلك طبيعة الذاكرة وبحث الرؤى الحدسية وتكوين الانسان الغريزى والذهنى بالمقابل الى حربة كاملة للايقاع الموسيقى الشعرى ، يطول أو يقصر ، أو يتجزأ أو يلتم أو يرفض نفسه ، حتى ينجح فى ان

يكون عادلا موضوعيا يتطابق مع شرط الشاعر الداخلى ومسيرته
افقيا أو عموديا .

والروح الموسيقية تتحمل كل ذلك . ومادامت الكلمة نفسها
تمتلك جوا موسيقيا تشيعه حروفها ، ومادامت الكلمة تنجح فى
اصطياد الحدوس الانسانية والانفعالية الداخلية ، اذن فهى قادرة
— وحتى اذا انعدمت التفعيلة — ان تقدم شعرا .

ولابد من استخلاص نقطة وهى : مادام التجديد فى الشعر
يحتكم الى التجديد فى الموسيقى ، اذن فاعداء التجديد الشعرى
والمغامرة الشعرية هم انفسهم اعداء التجديد الموسيقى ، ولكن
عندما قال (افلاطون) : (حذار ! فالتجديد فى الموسيقى افساد
كل شىء ، وكما يقول (دامون) — وانى اوافقه على ذلك — ان
كل من يمس قواعد الموسيقى فانه يهز فى الوقت نفسه القوانين
الاساسية للدولة) (يجب اذن ان ننظر الى الموسيقى كما لو كانت
حصنا من حصون الدولة) . فهل معنى ذلك ان تاريخ الموسيقى
انصت مطيعا لقولة افلاطون ؟ طبعا . . لا ، والسيمفونيات الجديدة
والابداعات الموسيقية الرائعة شاهد على ذلك فالموسيقى ليست
نظاما وليست مجموعة خطوط لا خيار لنا فى سواها . وكذلك
الشعر ! وبذلك يستطيع الانسان ان يقول كما قال (كيركفارد) :
(اننى اكون) .

الشعر والحدس

الحدس فى الشعر موصل لما وراء الاحوال الخارجية والظواهر فى العالم . والشاعر عندما يتعامل بوعيه مع موضوعات وموجودات معينة انها يعتمد فى ذلك على خلفية مخزونة تظهر فى (الآن) متكنة على الاشياء الموجودة لتمنح نفسها . وعندما لا يقنع الشاعر بهذه الطريقة العقلية من التعامل بين خلفيته الفكرية وبين الاشياء الخارجية انها يتحدى فينولوجيا الاشياء ليثقب جدار الاشياء السميك ويسوح فى عوالم لا مرتبة وغير معقولة ، والوعى يلعب دوره هنا كضابط قديم مكلف بالاشراف على العلاقات . لكن الوعى لا يتكلف بمهمة خرف حرمة الاشياء فيوكل ذلك الى (الحدس) والحدس كاستبطان يحمل الرجفة الاولى رجفة الملامسة المباشرة للاشياء الجديدة والفجربة . وهو وتحت تربية الوعى الحاد جدا يصفح الشعاعات الملونة والمسرفة فى حركتها وتبدلاتها ليحقق ظفرا سياحيا فى عالم غير مرصود من قبل الوعى .

ان الخطأ الذى وقع فيه (برجسون) كان متأيا من تالبه للحدس كاطاحة بقيادة الفكر ، معتقدا ان الفكر يمسك فقط بالاحوال دون ان يمسك بجريان الحقائق الواقعية . ومن المؤكد هنا ان حدوس الشاعر أو الفنان لن تكون أكثر من توقعسات أو حالات غريزية مدينة للوعى بشرف تألقها بكل جرأة . ان الحدس نفسه

موجود عند الانسان العادى وعند الحيوان ، لكنه مختلف تماما عن حدس الشاعر أو الفنان باختلاف درجة الوعى أو المكاشفة الحادة مع الاشياء .

فحدس الشاعر ازالة للحواجز والحدود وعودة الى وحدة الوجود التى تحدث عنها (سبينوزا) .

وغالبا ما تتكشف الحدوس بوضوح فتشكل حالة عجيبة عند الصوفيين والشعراء الكبار فيهمنون فى فرارهم من تموضسهم الجسدى ويختارون نفهم الى مملكة اخرى . والتبرد الخطير الذى يقوم به الحدس هو تعبير عن سجر الانسان القديم من المراقبة الصماء التى يخضع لها من قبل الاشياء المحيطة به . وهو نفى الانسان العاجز ، للموت ، واشتياق ائلى محيط للخلود . وهو كذلك يعنى القوة الحيوية التى شكلت الوجود الحى قبل ان يتشكل الدماغ . وهذا الحدس نفسه هو الروح التى تسرى فى كل المخاليق الحية ليمتد عبر ثغرات الحدوس والأحاسيس والفرائز الحيوانية وأرواح الاشياء كجسر تفاهم ابدى بين الانسان والطير والبحر والعاصفة والرمل وكل الاشياء . لقد امتلأت مملكة العقل بمصطلحات كثيرة ورموز ومعادلات ، وأضحى الدخول فيها محتاجا الى مؤهلات وشروط .

وتحول العمل العقلى الى صنعة دقيقة حاذقة ، ملاحظة واستقراء وتجميع واستنتاج وتعليل ومقارنة وقانون .. الخ .. والشاعر لا يطبق ذلك ، لانه لا يريد أن يصنع ، بل يريد أن يقذف اختياره ، يرسم ارادته ، فلا غرو اذن ان تنطلق حدوسه وأفكاره بكامل الحرية وبدون حجر أو تعجيز أو حواجز عقلية .

وانبناق القصيدة طبيعى عند الشاعر الحقيقي من أجل أن

يعالج ضغطه الخاص . ومن أجل أن يضمن — ولو وقتيا — توازنا ما . وكطبيعية نسرب الماء بين أصابع الكف التى تضغط الماء ، وكطبيعية صوت الثلال ، وطبيعية حركة الأملاك ودور الليل والنهار ، تنبثق حدوس الشاعر . والحدوس موجودة أصلا فى أعماق الشاعر كتجاوب فطرى بينه وبين الخارج . انها انعكاس فى وضعية ما تتأكد بفعل الناحية العلاقية التى يرتبط ما فى خلالها الانسان بالكون .

وأهمية الشاعر تتبلور فى ناحية أساسية هى التظهير ، أى تحويل الحدوس الداخلة من رحلة الاستبطان الى الاعلان ، وهذا التظهير كإفصاح عن حركة الداخل لا يمكن أبدا أن يتطرق اليه الالتماع . بل ان الأثر الخارجى فيه — أى القصيدة — هو نمو امتدادى للصوت الداخلى . وعبر الحدس لا يمكن أن تقف أبعدا معينة ، فكثيرا ما تلغى الحدوس المسافات أو تقف فى مكان لا تاريخى لتتوصل الى فهم تاربخى مغاير . وهى إذ لا تصمد أمام مناقشات العقل ومناوراته على اعتبار انها غير خاضعة أبدا لتعقيدات أو تقنيات معينة باسم العقل أو حتى باسم الحواس ، فانها تعتبر أحيانا النافذة التى تطل على أقصر الطرق بين مجموعة نقاط . لذلك فالحدوس هى اطالات الداخل الجريئة نحو العالم السرى والكثيف المجهولية . وهى أيضا رؤيا البصيرة الداخلية التى لا تنتقيد بشكليات الادراك الحسى . والشاعر نفسه عندما ينظم قصيدته انما ينطلق من حالة معينة . وهذه الحالة المعينة تتزاحم فيها الحدوس والاحاسيس والافكار بحيث تتوالد شعريا لتستطيع التعبير عن أدق الخلجات الداخلية أو التأملات أو التطلعات الى ما وراء الأشياء الواقعية . والحدس نفسه ذاتى لانه مقرون بذات الشاعر لكن ذلك لا ينكر وجود معادل وسسطى عام أحيانا . و (بليك) عندما يتكلم عن نهاية العالم احترافا بعد ستة آلاف عام (لان الجحيم هو الذى أخبرنى بذلك) انما لا يتكلم مدعوما بحجج عقلية

بل يتكلم بفعل موحبات حدسية تصور له نهايات الخطوط وبهذا الشكل .

لقد كان شعر (بودلير) مليئا الى حد ما بالموصلات الحدسية كطريقة لاجتياح وجه عالم متشنج . و (رامبو) نفسه كان ينصت الى حدوسه منغما خطواته وفقها من حيث ان حدوسه كانت قدره الغريب والهامة المتخطى لكل أبعاد الرقعة .

ومن شعرائنا العرب يقدم (أودنيس) صباغات شعرية رائعة كمعطى لعملية الاضاءة الداخلية التي يمارسها في أعماقه الحسية ، وحيث تومض الاثراقات الحدسية بنقلات سريعة ترسم طيفها اذهل امام عيني الملتقى . وبينما يسقط البعض من الشعراء في احضان الخاطبة العقلية والتقريرية بفعل ارتباط شعرهم بالمناسبات والاهداف السياسية . وهؤلاء الذين يخفت البزوغ الحدسى في قصائدهم ثم وحدهم الذين يظلون في مكان واحد من حيث أنهم استنفدوا أو يستنفدون شحناتهم فيقعون تحت أسـر إمكاناتهم السابقة بحيث يظل الشاعر محافظا على مقياس معين أو لا يتجاوز أبدا طوال السنين .

لذلك نرى (صلاح عبد الصبور) مثلا ، وأحيانا قد راوح في مكانه نفسه فيما اذا 'سنثنينا انتقالات تجاوزية بسيطة ومحدودة . ان بعض قصائده تنضب فيها الحركة النرة للوجود وتفقد الانبثاقات الحدسية بحيث يتعاون العقل والمنطق على اغتيال الكشف الحدسى . وهذا بعض السرر في كون تلك القصائد متوقعة تماما وكأننا نستطيع ان نفهم ما يريد الشاعر منذ الوهلة الأولى . وان من المؤسف ان نرى وبسبب، من ذلك ان بعض الخور بدأ يتطرق الى جسم بعض قصائد (الجواهرى) الاخبرة مما أفقدها الكثير من وحيها الشعارى الحقيقى .

اذن : نالشعر الذى يتحجر فيه النبض الحدسى يكون أشبه
بالسرد وحتى القيمة الجمالية التى فيه لا تقوى على الاثارة الحقيقية
التى يصنعها الشعر .

أما الشعر الذى تتبرعم من خلاله الحدوس المتألقة مع الوعى ،
ومن خلال العلاقة بين التشخصن والتعاضد الجماعى العام ، فهذا
يعطى صورا جديدة وحركة جديدة ورموزا غنية ومناخا يعد بالدفء
الكونى ، على اعتبار انه غير متوقع بل يحمل شحنات متغيرة خصبة
لم تكن منتظرة بل تحمل المفاجأة السارة للقارىء ، مفاجأة التجدد
الأكثر أصرافا .

وهكذا نستطيع ان نضع اليد على الخط الفاصل بين الشعر
الجاف والتجربدى من جهة ، وبين الشعر الممتلىء بالرؤى . ولكون
الشعر المشبع بالرؤى هو شعرا منفلتا من الأطار المادى ، اطار
الاشياء الحجرى والموضوعات المذهبية ، فهو شعر مخلص يتعقب
أصوات العالم الحقيقية لانه صوت أكثر من حقيقى .

وهو هنا يمثل الرؤيا الفائقة جدا — عند النبو الصوفيين
مثلا — بل لا يتخلى أبدا عن ارتباطاته الحقيقية ، بارتباطاته بالأرض
بالخلفية الانسانية ، بالبعد الحضارى ، وبطبيعة اللغة وامكانية
اللغة .

ولكنه يريد وفى نفس الوقت — الوقت الذى يدرك فيه الشاعر
تفاهة تصور القطيعة الكلية عن العالم — ان يمارس نوعا ما
حريته . وحريته هنا ليست الشعار الذى يحتفى به من الواقع أو
يفتعل به لعبة ما ، ولبست مضاربة يقدم عليها سعيا وراء نتائج
عملية معينة . بل حريته هنا العبور الجرىء الى ما وراء حدود
وجوده الذاتى المشخصن والمجمد عبر المواضع العقلية
والاجتماعية .

وهذا العبور كمغامرة تشق اللحم المترحل لوجه العالم العانس
لا يمكن ان ينسم بدون اخصاب الحدوس واطلاقها كقبض تلقائى
يؤكد استمرارية المزاولة .

ونمة نقطة ينبغى الاحتراس منها لان قبيها خطرا ما . هذه
النقطة هى ان البعض يمتلج أساسا الرؤيا ، فيقدم صورة باردة
مضلعة وزائفة ، محتجا وراء العبارة ، معتقدا ان غرابة المصطلح
الشعري تد تمكن على الانعام بوجود معانقة للشاعر مع المطلق .
ولكن هل هذا يستطبع ان يحجب تجريدية المعانقة وشكلية
المطلق ؟ طبعاً انه يشير الى أمر محتوم هو فقدان التجربة الشعرية
أصلاً بحيث لا تعدو العبارة كلها ان تكون لعبة استخفاء فحسب .

الشعر والاسطورة:

ان للأساطير أهمية كبرى . ولم تكن هذه الأهمية معزولة
عن التطور التاريخى للإنسان بل انها من صلب هذا التطور اضافة
الى انها أسهمت فى تغذيته عبر المسافات الزمنية الموعلة فى القدم .
ففى الأساطير تكمن الجذور الدينية القديمة التى عاشت وهبأت
مجالات خصبة للقدرة الانسانية . وهذا الترابط بين الاسطورة
والدين والسحر لم يكن اعتباطيا ، بل كان تشكيلا طبيعيا فرضته
الارادة الانسانية من اجل تلمس نوافذ النمو الحقيقية . أى ان
هذا التشكيل كان مرهونا بالوعى الانسانى ، ذلك الوعى الذى لم
يكتمل ولهذه اللحظة . بل انه يمثل صيرورة مستمرة وديناميكية
مطلقة .

ومع ارتباطات الاساطير والسحر والدين كان الشاعر عينا
تطل منها هذه الحركة المتحممة .

فالشاعر فى أغلب حالاته يجنح جنوبا روحيا منطلقا ومتمردا على كل الاعاقات والمجسّدات القائمة . اى ان الشاعر يجسّد اشيائه عبر تحطيمه لكامل التجسّدات المشخّصة تحت عينيه . . وكما ان الاسطورة هى رواية اخرى تجسّد وضعًا خياليا متمردا على النسخة الاصلية (الواقع) دون العزل الكلى ، اذن فالشاعر والاسطورة يرتفقان فى درب المغايرة لما هو قائم عبر القدرة التخيلية والفنية . وهذه القدرة التخيلية والنبؤيّة التى توحى بملاحح شبه دينية تحوى الامتلاءات الحسية والحدسية فى المقابلة بين الطرفين ، الواقع من جهة ، والاسطورة والشعر من جهة اخرى .

ان الوضع البدائى للانسان والذى من خلاله برزت الاساطير كضرورة هو عين مايروم الشعر اليوم التفتيح عنه والتنفس من خلال شميمه الموغل فى البراءة الفطرية . ولأن الاسطورة نشأت فى ذلك الجو ، وحيث كان الانسان يتعامل بنتائه الغريزى ، فاذن لا بد ان تترجم الاساطير التجربة الانسانية عبر المدى الزمنى ، تلك التجربة الفنية التى تعد الميلاد الحقيقى للوعى الانسانى التى ترسم بصدق نمو الادراكات البشرية التى يتأكد من خلالها الانسان .

ويخطىء من يتصور الاسطورة ابتداعا خياليا مطلقا . فالاسطورة ومهما تكن انها تعكس وضعًا انسانيا ، كما يفعل الشعر . واضافة لذلك فان الاسطورة — وكما أوضح دور كهليم — ليست انعكاسا انسانيا من خلال الكينونة الفردية بل هى انعكاسات لحياة الانسان الاجتماعية . ولذلك نهى تحمل فى تضاعفها درجات ومراتب النمو الحضارى الموضعى أو العالمى . وللتلازم القائم بين الحضارات فى كل العالم فان انعكاسات ذلك التلازم قد برزت بوضوح فى الاساطير التى مهما وصفت بكونها محلية — فى مناطق

ما - نهي لابد ان تحمل بذور الامتداد والتشابه بينها وبين الاساطير
فى المناطق الأخرى .

ولذلك أضحت الاساطير ملكا عالميا شائعا يؤرخ طفولة
البشرية وزخم عواطفها وانفعالاتها ومدى استطاعة الوعى على
ضبطها وإدارة دفتها . وبفعل هذه المكانية استحكمت الاساطير مكانة
رمزية خطيرة تحولت بفعل الفنون المبتكرة الى مادة ثرة .

وبذلك تعدت أهميتها الحدود التجريدية والزمنية وتحولت الى
منشطات تساهم بشكل أو بآخر فى ايجاد الجبهة بين العمل الانسانى
وبين الحلم . وهذا هو عينه ما يهيم الشعر . فالشعر اذن عندما
يستعمل (الاساطير) أحيانا فما ذلك الا للالتقاءات الجذور حيث ان
الاسطورة نفسها كانت كالشعر (لولا تدخل العقل أحيانا فى تخطيط
عناصر الاسطورة) .

وهذا الحنين الى البدايات ، اى حنين الشعر الى الاسطورة
والى السحر والى الدين ، لم يكتسب غرابته الا بفعل ممارسات
العقل وسيطرته المطلقة . فتطور العلم والتكنولوجيا جعل الاحلام
تضعف تدريجيا وحول التأمل الى وجهة تختلف كليا عن التأملات
المتافيزيقية التى ترتوى من منابع الخيال اللانهائية . اذ ان الشاعر
والعالم عندما يتأملان انما يصوغان قصصائدهما . ولكن الطرفين
يسيران مع ذلك فى طريقين متباينين تماما . وفى دائرة الاخيلة
اللاعلمية ، والانسانية رتعت أساطير كثيرة وانبتقت قصائد كثيرة .

وكان العناق تضرب جذوره فى التربة البعيدة . لذا فان
استعمال الرموز الاسطورية فى القصائد طبيعى جدا تفرضه تأريخية
الانسان وتطوره من بدايته اللاأخلاقية الى أخلاقياته الجديدة .
وتفرضه الرابطة الجذرية العريقة والممتدة عبر الزمن الماضى ،

وهذه الرابطة نفسها كرابطة روحية ما هي الا نوع من الانشاءات الفنية التي تهرء فيها الانسان على محدوديته . وقد تكلم (ف . س . برسكوت) فى (الشعر والاسطورة) قائلا : (الاسطورة القديمة هي الكمية التي يتطور منها الشعر الحديث فى بطة بعملبات بسمبها علماء التطور : (التمايز والتخصص) وعقل موجد الاسطورة انموزج أعلى . وعقل الشاعر مايزال فى الاساس صانع اساطير) . انه اوضح الرابطة ولو انه لم يحاول أن يتوغل فى ذلك مكتفيا باعتبار الاسطورة هي المعين الذى يرتوى منه الشعر . ولعل مما لا بدخل فى صميم الموضوع التأكيد على اولوية الشعر واعتبار الشاعر هو الموجد الحقيقى للاساطير .

ان الشاعر البدائى المجهول كان صاحب كرامات فذة ، وكان يقف وراء تحولات كثيرة جسدها هو بفعل تأملاته الخصبية . ولكن اضاء طباع الاولوية للشعر لم يصمد فى المناقشات لقللة الأدلة . . لانه من المستحيل الحصول على (عينة) من شعر فى العصور القديمة جدا . ومتى ما نوافرت بعض الأدلة أمكن تحويل الظن الى يقين رياضى فى كون الشعر هو الجذر الحقيقى للدين والسحر والاساطير والتشكيلات الخوقية الأخرى .

المهم اذن ، ان الرابطة — كائنا ما كانت الغلبة فيها — بين الشعر والاسطورة هي رابطة حقيقية . لذا فاستعمال الرموز الاسطورية فى الشعر انما هو جزء يتمم عملية الخلق الشعرى بحيث يكون هذا الرمز الاسطورى لبس نابيا ولبس تركيبيا فسريا يتعمده الشاعر للايهام بغزارة ثقافته . بل ان شرطه الوحيد هو تضمينه بالعنوية التأملية بحيث تتماسك الصور والمضمون مع الرمز الاسطورى بعدم استغناء ، بتأخ كلى حميم يتعمق فى حضرة التصسيعدات الروحية . ان اغلب الشعراء الغربيين قد حققوا

استعمالا رائعا للرموز الاسطورية . ومبعث هذا كون هذه الرموز ترتبط بتاريخهم الحضارى ، وهم فى عملية وعيهم لها تشرّبوا بها حتى كادت تتحول فى خلفيتهم الفكرية الى حديث عادى . بمعنى انهم ذلّلوها وبعد ذلك التذليل أصبح هينا استعمالها فى شعرهم بدون أى قسر . ولكن هل نجح الشاعر العربى المعاصر فى عملية التمثيل واستيعاب الاسطورة شعريا ؟ .. على الاغلب ، لا .. فالشاعر العربى المعاصر محدد ولكنه فى نفس الوقت أراد ان يفتعل تجديدا ما . ومن الممكن ان تكون الوضعية بشكل آخر فيها لو ترك للزمن دوره فى توليد علاقة الاساطير بالتفكير اليومى للشاعر . ولكن استعجال التجديد دفع الشاعر العربى المعاصر الى اقتباس الاستعمالات الرمزية ، أو حشرها بفجاجة أحيانا ، وان أفلح بعض الشيء فان ادخال الاسطورة يحول القصيدة من شعر الى صناعة حاذقة .

الشاعر العربى لم يهضم أساطيره الخاصة ، المحلية والقومية ولم يتوصل عبر ادراكاته المتوسعة الى مهم جذورها وارتباطاتها العالمية ، فأنى له اذن أن يحول الأساطير — القاسية والعنيدة جدا — الى احياءات وحدوس وحركة اهابة كاملة الحرية ؟

— ان (بدر شاكر السباب) الذى يعتبر بحق أكثر الشعراء العرب استعمالا للأساطير كان نفسه يوهم القراء بان استعماله تلك كاستعمالات الشعراء الغربيين — اليوت مثلا — . لقد فسر ذلك بحديثه : (هناك مظهر مهم من مظاهر الشعر الحديث هو اللجوء الى الخرافة والاسطورة والرموز . ولم تكن الحاجة الى الرمز ، الى الاسطورة أمس مما هى اليوم . فنحن نعيش فى عالم لا شعر فيه . اعنى العالم الذى تسوده قيم لا شعرية ، والكلمة العليا فيه للمادة لا للروح . وراحت الاشياء التى كان فى وسع

الشاعر أن يقولها ، ان يحولها الى جزء من نفسه ، تحطم واحدا فواحدا ، أو تنسحب الى هامش الحياة . اذن فالتعبير المباشر عن اللاشعور لن يكون شعرا . فماذا يفعل الشاعر اذن ؟ عاد الى الاساطير ، الى الخرافات التي ماتزال تحتفظ بحرارته لانها ليست جزءا من هذا العالم . عاد اليها ليستعملها رموزا ، وليبنى منها عوالم يتحدى بها منطق الذهب والحديد كما انه راح من جهة أخرى يخلق أساطير جديدة ، وان كانت محاولاته فى خلق هذا النوع من الاساطير قليلة حتى الآن) .

ان الاسطورة تحمل محتوى تاريخيا لا يمكن زحزحته . وهذا المحتوى تضامن فى خلقه العقل والعاطفة ، والفرد والمجتمع ، والنهائى واللانهائى . فبرز كصوى كبيرة تشير الى الاتجاهات العديدة فى العالم : الميلاد والموت ، الحب والكراهة ، والشجاعة والجبن ، الحرية والعبودية ، الآلهة والجند ، الحقيقة والقذارة . وهذه الاساطير اذ تدرس ، انما لا تدرس بشكل أكاديمى يقود الى استعمالها بحشو المعنى . . انما تدرس عبر ارتباطاتها الحضارية والرموزات التي تشبر اليها . وتصنف بعدئذ المدليل لتمنح شحنة ايجابية ، وتزال عنها القشور والغيبية والظلاميات . وحينذاك فقط تدخل الاسطورة فى وعى الشاعر فى دم الشاعر ، وبذلك تتوغل فى نسيج القصيدة بانسجام رحب يتعاطف بكل ثقة مع معانى الشعر الحقيقية . ان ترويض الاسطورة كترويض الحصان الوحشى الذى عجز عنه القادة الكبار وروضه الاسكندر عندها كان طفلا . لقد نجح الاسكندر لانه أدرك نقطة بسيطة جدا لكنها كانت مخبأة عن ذهن القادة الكبار أصحاب الخبرة العتيدة . هذه النقطة البسيطة فيها لو أدركت أصبحت الاسطورة طوع ارادة الخلق الشعري .

وعموما نستطيع القول ان الاستعانة بالاساطير فى التعبير الشعري لا يمكن ان تتحول الى غاية ، فهذا ما يسقط الشاعر من

الحساب . ان الاساطير يجب أن تتحول الى أدوات مؤكدة للقدره
فى التعبير وأكثر ملامسة لمحيط الحقيقة الشعرية . وعبر هذا فقط
تنقلت من عادية الاستعمال فى الترمصيح المعمارى للمنظومات
الشعرية . . وتتشابك الاسطورة مع الحالة الحسية والحسية
بمرافقة مستمرة حتى النقطة الحاسمة حيث ينفخ المعنى الذى
بستبطنه الشاعر وحيث يندهل الملقى بفعل التفجير الفنى
الحاصل .

هذا وقد ماتنا ذكر شىء يبدو على غاية من الاهمية . هذا
الشىء هو العلاقة الصبمية والمتطورة بين نمو الشعر (الرمزى)
والاستعمالات الاسطورية . ان الرموز نفسها كانت بمثابة المهد
العضوى للاسطورة فى الشعر . ولقد كان (كونراد) محقا بقوله :
(ان الأدب كله بناء رمزى) من حيث ان الرموز هى طرقات الشاعر
أو الفنان فى الولوج الى عالم الرؤى أو جوهر الأشياء . وقد ظهرت
بوادى الرمزية الاولى عند الشاعر (بودلير) فى قصيدته (التجاوب)
حيث حول العلاقات بين الكائنات الى علاقات رمزية خفية يدرکها
الشاعر فحسب . وكذلك عند (استيفان مالارميه) وعند الشاعر
الكبير (بول فرلين) الذى كتب قصيدته (فن الشعر) وصاغ فيها
مبادئ المذهب الرمزى . وما ان تحول الرمز الى لغة شديدة
الحساسية وسريعة الامتثال للحدوس حتى تفتحت أبواب المهابة
لولوج الاسطورة الى عالم الشعر . ومن هنا فان المطالبة بتداخل
الاسطورة مع بناء القصيدة الكلى وتشكيلها الفنية من أجل ان تدخل
فى وجدان القارئ كمنطق شديد التجاوب ، لا تعنى الانطلاق من
مشسروطات على غاية من التعقيد ، بل من حقيقة لها جذورها
الصحيحة . ولهذا فان الاسطورة ضمن القصيدة تحوز على امكانية
التفجير المدهش الذى ينتظره القارئ بانبهار .

الشعر والرقص

فى هذه النقطة بالذات تلتقى مسائل كثيرة تتوضح آراءها نوعية المشروع الإنسانى . وحتما أن المشروع الإنسانى ليس أسطورة مجردة عن الفعل بل هو يكاد يكون (العمل — الاسطورة) قياسا مع النشاطات اللانسانية . والرقص نفسه يندمج كوسيلة ضمن المشروع ، تقود ضمن اسهامات أخرى الى غاية مشروعة . من حيث أن الرقص معزول تماما عما يلحق به من فهم تقليدى شائع أى أن الرقص يعنى لدينا الحركة أو الانتفاضة الإنسانية الملتقى بأعمق الأصوات الداخلية غير المسموعة والموجهة كلغة ذاتية تنط فى كل الحالات ارتفاعات جدارية قدرية . لكن الشعر نفسه لغة تلتقى مع أكثر الأصوات الداخلية بعدا فهو والرقص توعمان من خلال العلاقات الحسية والحدسية ، ومن خلال المشروع الإنسانى الجسدى .

فأولا : الشعر والرقص كلاهما يمتلك ايقاما . وهذا الايقاع هو الشكل الخارجى للحركة الداخلية التى تشد الانسان بالعالم شدا علاقتيا لا ينفصم أبدا .

وثانيا : ان الرقص هو التعبير البدائى والتلقائى تماما ، غير المتأثر بتعقيلية مفروضة . والشعر نفسه يكتسب وجوده من خلال

هذه النهضة المستمرة الدفوق لذا فالشعر والرقص هما شكلان من لغة واحدة ينرصدان الحركة الحياتية العبهقة حركة الانسان فى محاولته أن يكون الأشياء نفسها ببدائية معاصرة دوننا عقلانية كلاسيكية أو تقليدية موروثه أو بنود أخلاقية من أجل ان يرسمنا العمق الانسانى .

وثالثا : ولكون الحركة لزاء العالم ، أى الحركة الانسانية ، هى تمردية معارضة ، فغالبا ما تكون حركة الرقص وحركة الشعر من قبيل الوحشية الواعية وحشية الرعدة الانسانية الاولى والمنتفضة ضد التواطؤات اللاانسانية . وكما يدين (نجسكى) الحرب برتصة ضارية رهيبة ، فكذلك بدينها الشاعر فى عشرات القصائد . وادانة الحرب نفسها تحتاج أصلا الى الحركة الوحشية الواعية ، التى من خلالها يبتدى العنف الثورى مشروعا ومبررا تماما .

ورابعا : ان الشعر والرقص كلاهما يمثل توقدا روحيا . ففى الشعر تتوقد الكلمة لتزه الصمت الغبى والرضا المتناول . وفى الرقص تتوقد حركة الروح مسخرة الجسد الثقيل والاعتىادى لاغراضها .

وخامسا : ومن ناحية الغرض ، الغرض الذى يلج قدسية المشروع الانسانى تتوافر الغاية الانسانية عند الشاعر والراقص فقد يبكى الراقص ويبكى الآخرين ، وقد بضحك وبضحك الآخرين . وقد يتشنج أو يثور أو يكسل متبكنا من اثاره المشاهدين ، خالقا رباطا روحيا قائما بينه وبينهم . وكذا فذلك عين ما يبتغيه الشاعر ، وما هو حاصل بينه وبين المتلقين . فالشاعر والراقص اذن يمثلان الغرض الانسانى المشدود الى الأفق البشبرى . وللمعودة الى موضوع الرقص ينبغى تشذيب الرقص من الانطباعات العالقة به

نتيجة للاعتيادات المتكررة التي تخلق حول الرقص انطباعات جامدة وظالمة . فالرقص ليس للعبة الانفعالية الضاجة التي تروم فرح وتصفيق المشاهد ، بل ان الرقص هو طريقة للتعبير عن الدخائل الانسانية الشديدة الحرارة . وهذا التعبير الرقصى هو وبالاساس غضبة ازاء الموت ، واجتياح لكل المصطلحات الشعائرية والمتحجرة التي ترهق الانسان بأخلاقية عديمة المحتوى وليست أكثر من كونها غرورا لاهوتيا من مرحلتها الاخيرة . فالراقص لا يمتلك الالفة وحيدة وشاقة هي لغة امتطاء الروح للجسد وهذا التسخير كميل للتوحد الداخلى وتخل عن الثنائية القديمة (والرسمية) بين الروح والجسد هو عين ما يطمح اليه الشاعر وكل فنان حقيقى . ولذا فالشاعر والراقص كلاهما يسير فى طرق لانهائية ولو أنها تحل للنهائية أصلا وفى طرق مطلقة ولو أنها تحمل النسبية أيضا ، وبين المؤلف واللامالوف يتحول الشاعر والراقص الى كينونة ايجابية متحدية ترشق العالم بمغناطيسية الكلمة أو الرقصة . الشاعر يزيح المحيطات التي تحاصر عقبه النووى ، والراقص بحركته يسحقها بقسوة وشجاعة غريزية تتحدى الشيد . الشاعر يتحرك ، يؤشر بنفعل ، اى لا يتهاذن أبدا ، والراقص نفسه عدو للبقاء فى وضع تقليدى روتينى ، بل يتجاوب مع ندائه الداخلى . وهذا النداء يكسبه الطاقة الغريبة والالهام الشعرى الذى يجعله يقفز فوق المواضع الاعتيادية والحدود الجسدية والاجتماعية .

فى القصيدة طلقة ، وفى الرقص طلقة . . فى القصيدة تحد ، وفى الرقص تحد ، فى القصيدة مداليل نائرة ، والرقص ثورة ! فى القصيدة حرية كاملة ، وفى الرقص حرية كاملة ايضا . ومن خلال الحرية الحقيقية تتلاقى الإبداعات الانسانية الفنية والادبية على صعيد النشوة الروحية . ومن خلال النشوة الروحية تتبلور نشوة ديونيسوسية ظافرة فى كل حالات البهجة والنكوص .

وهذه النشوة ، نشوة الراقص والشاعر ، هي نشوة دينية
... وجذور الشعر والرقص تضرب في اعماق الحضرة التي
تضرب فيها جذور الدين . و (المصلون) وهم طائفة مسيحية من
الهرطقة تعتبر الصلاة المتصلة هي التي يمكن أن تجتث الخطيئة
— كانوا يرقصون من أجل أن يطاؤا بأقدامهم شياطينهم — وفي
رايهم أن لكل انسان شيطانه — وهم في رقصهم هذا كانوا يمتلكون
خاصية أخرى هي خاصية الانكشاف الشعري . فالصلاة شـعـر
والرقص شعر ، وكلاهما دين الحنن الى المطلق والرغبة في تمزيق
سـتـائر الظلمة .

وبحكم هذا العناق الحميم والاصيل بين الجذور في الشعر
والرقص والموسيقى والدين أصبح للاغريق اله يدعى الاله
(أبوللون) الذي كانت تحيط به ربات الوحي عازفات على الاوتار
مفشدات ، لانه اله الرقص والموسيقى والشعر والالهام (1) .

(1) (عن الباب المرصود) لعمر فاخور .

الشعر والمخدر

يجب الإشارة بديا هنا الى كون الموضوع غير متعلق بالشعر السياسى ، الشعر القومى أو الوطنى أو العقائدى بالمصطلح المعروف فى المباشرة والوضوح بل بالشعر الآخر ، شعر الرؤى والاشراق والطبيعة الانسانية اللاواعية ، حيث يستحم الشاعر فى عالم من شعاعات غير مرئية ومقدسة .

والمخدر هنا تأثير خارجى . فعل متدخل لتحقيق انكماش الوعى واطلاق اللاوعى والعمق الباطن المجهول والغامض والمحجور فى اسيجة الماضى أحيانا ، أو المهمل ، أو اللاعقلى أحيانا أخرى . . ولذا يستسحن ان نفرق بين الخدر الطبيعى والخدر الاصطناعى . فى الخدر الطبيعى يتجرد الشاعر من انضباطات عالمه الفعلى المعاش بتجربة مباشرة مع المطلق وهذه التجربة غنية تماما لكونها طبيعية تماما وحالة عناق مع المجهول المقدس ، ذلك الوثئى الذى يتمبده الشاعر . أما تجربة استعمال المخدر فهى تقدم نتائج مشابهة لكنها غير طبيعية لانها نفتقد أصلا الامتداد أو همزة الوصل بين الوعى واللاوعى ، بين العقلى واللاعقلى ، بين الفعل واللافعل بين الماضى والزمن القادم . وهذا الامتداد له وجوده غير الاصطناعى

الذى اذا تجلى لوحده بدون معونة خارجية فانما يرسم نفسه
بكامل ابعاده ، فى حين انه يرسم نفسه فى تجربة الخدر الاصطناعى
تحت بقايا رقابة شخصية داخلية قريبة الاحتفاء . واى عاقل يدرك
الفرق بين تجربة الخدر عند (راماكريشنا) مثلا وبين (سارتر)
فى استعماله المخدر (اى الخدر الاصطناعى) . (راماكريشنا)
يستغرق فى اشراقات وصفاء رؤوى عجيب ، فى حين مخدر
(سارتر) يصور له (ابا جلمبو) بطارده .

ان الحديث عن (راماكريشنا) يجرنا للحديث عن الشعر
الصوفى . وهذا الشعر هو الروح الشعرية الحقيقية . انه مكاشفة
خارقة مع المطلق ، وهو عودة الى البدايات الاولى فى الوجود
حيث تلمع اجواء جديدة يطرقها الشاعر نفسه فى رحلته . وهذه
الاجواء التى تشكل الملكوت الساحرة الآخاذة تخلق فيضا تلقائيا
من مشاعر الاتحاد بالكون والاشياء . ان الشاعر تتفى امام بصيرته
الداخلية الجامحة كل الحدود والاسيجة التى تحرم على الانسان
العادى المرور ، فيدخل فى قلب الاشياء ، فى قلب الزمن ، يتأخر
الى الماضى أو يستبق الما وراء . ودخوله هذا فى ملكوت (صباح
الخليقة) عند (هكسلى) أو (خاتمة مطاف الخليقة) مثلا عند
(المتصوفين المتدبين) انما هو دخول فى الكلمة ، فى الهمسة ،
فى الحركة . ومن اجتماع الكلمة ، الهمسة ، الحركة ، والنفس
تتوالد قصيدة وهذه القصيدة تكون عظيمة حتما مادامت من نتاج
(الغيبوبة) ، الغيبوبة هى التى تهمننا ، وهى مقياس شاعرية
القصيدة . ماهى الغيبوبة اذن ؟ هل هى فقدان الكلى للوعى
وانعدام الرقابة العقلية ؟ هل هى عودة للفراغ البدائية ؟ هل هى
اطلاق للوحشية الموروثة ؟ . ان كانت هذه هى الغيبوبة فبالتاكيد
ان القصيدة تكون مجرد صراخات حمقاء وتشنجات وشتائم ، اى
وضعا جنونيا ، وبالتالي تنعدم القصيدة كليا .

فى الحقيقة ان الشيبوبة المقصودة (غيبوبة المتصوف والفنان
الذى يمنح نفسه كلية لعمله الفنى) هى غيبوية من نوع خاص .
هى استقطاب الوعى الخارق المتصادم مع الوضع الكونى المتورم .
وهذا الاستقطاب ينتقل الى الخط الآخر الذى يولز به ، خط اللاوعى
المولود عبر تركيزات الوعى ومناضلاته ، وذلك كله ابتداء من لحظة
لجوء الوعى المريد للحلول بالأشياء والعالم (الى استعمال الغياب
اللاواعى ، والذى يمثل قمة الوعى . اذن ومن هذه القضية يكون
الغياب هو ذروة الحضور ، هو ذروة الامتداد فى مناطق العالم غير
المكتشفة وغير المألوفة ، الحضور المكثف ، العنيد والبطولى هو
غياب ، غياب عن الموجودات من المبهوسات والمحسوسات ، ولكنه
حضور كلى مى حضرة المؤاخاة مع الروح الكونية ، مع الماضى
والحاضر والمستقبل . ومن هنا بتغيير زمن الشاعر ، ومن هنا
صالح الشاعر بين الوحدات المتعارضة ، ومن هنا أيضا ديمومة
العالم . والشاعر نفسه (بلال) يؤذن ، بالديمومة ، بالرعيشة
الخالدة ، بالنفثة الانسانية المتحدية .

ويبرز هنا خطر واضح هو خطر افتعال الحالة الصوفية ،
هذا الامتعال المصاحب بقدرة ثنائية وبلاغية ، حيث يظهر ناظم
الشعر متوترا مرميا فى الابعاد القصوى ، او فى الابعاد التائهة .
تارة يتفور وتارة يتحدب وتارة يبسطح ، وترتج كلماته مطلسمة
واخزة ، شاكة ، فى سالم من فراغ مهمل .

الكلمة التى يستعملها هذ الناظم تحمل مدلول العمق . الكلمة
الكبرى التى تحوى كبر العالم ، لكن الناظم يقهرها فى ساحة
الاذلال . الكلمة عنده تهان ، تسرق ، تدهس ، وهذا لا يهمه مادام
يريد ان يكون القراء مغفلين وهو وحده البطل الفخ .

. ان الاشراق هو الانفتاح الحقيقى ، هو تلمس الجذور الاصلية
وغير المدركة للعالم . هو اتصال الحدس بالبعد المطلق . هو نفي
للموت وايدان بالخلود . و بالتالى هو التحدى لشيئية الانسان
واثبات للانتصار . فالخدر الاصطناعى اذن لا يسد مسد الاثراقات
الحقيقية . والبلاغة المنطقية لا تستطيع ان تزيف معنى الكلمة .

ونعود الى الناظم الذى تحدثنا عنه . هذا الناظم يستطيع
ان يراجع نفسه ، يستطيع ان يتأكد من كونه صادقا ، وبعد ذلك
ينشر قصيدته . لكنه عجول ، يفتعل الرؤيا ، يفتعل الكلمة ، يفتعل
كل شىء ، وبالتالي يقذف بقصيدته . وطبعاً لا تكون قصيدته أكثر
من قماشة ممزقة ومرقعة بالوان صارخة . هذا الناظم يتعاطم
عندنا فى العراق بنسب عديدة واضحة ، يتشرنق فى الكلمة ، أو
يتغنج أو يرقص ، يتثنى حادا ، مدببا ، متطربا ، ولو ان التشرنق
والغنج ، والرقص بأنواعه يكون تجربة طبيعية وليس تمثيلا لكان
فى ذلك شأن آخر ، اما الرسم الفنى لقضايا غير مدركة وغير
معاشة ، أو الرسم اللافنى لقضايا مدركة ومعاشة فهذا ما لا يكون
من الشعر خصرا وتحديدا .

الشعر والجذور

القصيدة تمتلك بناء . وهذا البناء يتشكل من عدة صور
منسجمة فى وحدة منطقية . هذه الوحدة المنطقية هى منطلق جديد
للعالم ، حيث ينسف عالم بأكمله وتنشأ محاولات يستجيب لها العالم
الجديد . .

واذ تتكلم القصيدة بنفس لانهاى واذا تجول فى ابعاد غير
ممكنة وممكنة فمعنى ذلك انها تمتلك بعدها الثابت كرصيد يمتد منه
ومن خلاله منطقتها التمهيدى هذا الرصيد هو الجذر ، فالقصيدة ذات
جذر . والتغور نفسه ، والخلفية ، والاوليات ، كلها تترقد فى الجذر
وبدون الجذر تنحى وحدة القصيدة الذاتية ، وينتفى تموضعها .

جذر القصيدة يضرب فى امتدادات أفقية وتحتية تتشكل فى
التقاء الشخصية بالزمن . انه يعيش فى أعماق الشاعر ، فى
انقباضاته ، فى خذلانه ، فى تطلعاته ، فى زحفه التلقائى الباهت ،
فى ماضيه ، فى معاشاته اليومية . وهذا الجذر يعطى للقصيدة
روحها الأكثر نقاء ، حيث لا مجال للتسويات واضافة أغطية
واختلاقات ، اذ من الجذر الحقيقى ، جذر التجربة المحصنة

بالدزاین الانسانى والتأريخ تتولد (الشرارة الالهية فى زند البشر)
— على حد تعبير بيرس — ان القصيدة نفس دينى ، وكل نفس
دبنى يتأهل بشروط الولادة واشكالات النمو الذى يقاوم اللاوجود .
والدين نفسه له بعدان ، ثمق يعود الى الماضى ، والآخر توغل
فى المستقبل .

والبعدان مشروطان متلازمان . وفى القصيدة ، كما فى
الدين . فالقصيدة الحية ، القصيدة التى تقاوم العالم الممزق بأدوات
مستنبطة من ذات العالم ، القصيدة التى تتجسد فيها الاشراقات
والرؤى بأخوة وبدون عناء ، ويتألف سببفونى ، هذه القصيدة حتما
تنطلق من أرض ، أرض فعلية ، حتى لا يكون هناك أى مجال
للمساومة على حساب الحقيقة . وهذه الحقيقة تسلم من يد ليد
وتنمو من يد ليد عبر الشعور وعبر المعرفة حتى اللانهاية . ولذا
فلا ضرورة تواجد الحقيقة يظل الجذر نقطة البدء .

قصائد (الجواهرى) هائلة ، باسقة ، لانها ذات جذر ضخم ،
(بدر شاكر السياب) ، (سليمان العيسى) ، (بلند الحيدرى) ،
(سعدى يوسف) ، أغلب فصائدهم رائعة لوجود الجذر الحقيقى ،
أما الشخصية الهشة ، العدمية العمق أو الطيبة ، فهذه الشخصية
تافهة ، لا حقيقة فى عطائها . والذكاء نفسه ، قد يضيف مغالطة
أكثر خطرا . فالشخصية المسلوخة عن الحقيقة التاريخية اذا كانت
ذكية فانها قد تلعب دورا قذرا . الذكاء يختصر مسائل كثيرة ،
ويوحى بأنه يستغنى عن التجربة وعن الحقيقة الشخصية ،
ويمارس أبشع تزوير ويأقل ما يمكن من الضجة . والذى أهتم به
الآن هو : (الشخصيات الطنبية ذات العمق الموحد ، والذكية
أيضا) والتى تقدم (شعرا !) . هذه الشخصيات العدمية القرار
والتي تمثلك ماضيا مزيفا وحاضرا مزيفا ، و تريد ان تفترض وضعها

المستقبلى كشرط ضد الآخرين ، تعتمد على شيئين : الاول ، المنطق ، والثانى : الامتثال للاقتناسات .

فمن ناحية المنطق ، نصرف تلك الشخصيات بقابلية جيدة فى استعمال العبارات البلاغية والاستعارات المنقولة (وقدديما أكد أرسطو على خطورة الاستعارات فى اللغة) والجناس والطباق والمناورات الكلامية الاحتمالية ، بحب ينصت المتلقى أمام تلك الكلمات التى تمتلك خاصية سحرية معينة تخلق انجذابا معنا ، ويظل مبهورا ، حتى يتأمل ، وبعد ذلك ينفصح الزيف أمام التأمل .

أما الناحية الأخرى ، التى وقع فيها الكثير من هواة نظم الشعر الحديث فهى الناحية التقليدية . انهم وبتأثير من مطالعاتهم للشعر الغربى المترجم وما رائفهم من نقد أدبى ، قدموا عطاء شاعريا مأسوخا . ان صاحب التجربة الحقيقية لا يضحى بتجربته من أجل تأثيرات قرائية . انه يكتب عن تجربته بشكل تكلم فيه القصبدة مساحة التجربة . ولا مانع من التأثر والاقتراس اذا كان التشابه طبيعيا ، يمثل حالة انسانية مشروعة . أما ان يقدم (الشاعر !) قصيدة مشحونة برموز غربية واستعمالات مترجمة وأساطير منقولة ومدسوسة للترصيع ، فذلك ما يدعنا محقين فى تسميته (لاعب السيرك) المخادع . لماذا ؟ لأن الشعر ليس نزوة أو سيادة جديدة وريثة للسيادات الارستقراطية .

الشعر دم ، وان كانت كلمة (دم) مثيرة للربح فالشعر (روح) ، والروح هى العالم وهى الجذر ! .

ان (داماسو الونسو) قد تحدث عن الشعر المقتلع الجذور . وكانت التسمية مرتبطة (باسمه) . ولكن هل ان هناك شعرا مقتلع الجذور تماما ؟ هذا ما يعترضنا أحيانا . الشعر شأنه شأن أى شىء فى العالم لابد ان يمتلك جذرا . وان (الونسو) عندما تكلم عن (الشعر المقتلع الجذور) كان يقيم بذلك تصائد الشاعر الاسبانى

الكبير (جوستابو أدولفو بيكر) الذى كان يقول :

أ نولد مع ومضة برق

ويبقى وميض البرق مستمرا عندما نموت

ألا ما أقصر الحياة !

المجد والحب اللذان نسعى اليهما

هما شبحا حلم نلاحقه

والصحو هو الموت)

و : (فى بحر الشك الذى أمخر

لا أعلم حتى بماذا أؤمن

ومع ذلك نقول : هذه الرغبات لى

بأننى أحمل هنا ، فى داخلى

شيئا الهيا)

وفى الواقع ان (بيكر) هنا انما يؤكد أنه ليس منقطع الجذور

بل ان جذره كان الجذر المتساوى المشبع بالبؤس والقلق والقرف .

ولذلك تمنى ان يكون (ممثلا تافها فى مهزلة الانسانية الكبرى !) .

ولهذا فهو يمتلك جذره المرسوم بقسوة مظلمة فى عالم منكس .

أما الشعر المقتلع الجذور فلم يكن عند (بيكر) ، بل ان

التسمية تجد انطباقها الحقيقى عند بعض شعرائنا . انهم فى

الغموض والمثاهات الكلامية يخلطون المضيعة . انهم وبمزيج ذكى

من الاستعمالات المنطقية البارعة والانتباسات استطاعوا أن

بمسكونا وقتا ما . لكننا مع ذلك نعرف من هم ، كشخصيات لا

حقيقية . الشخصيات التى يرفضها حتى (بيكت) نفسه .

أما الشخصيات ذات الجذور الانتحارية ، جذور الامتثال الكلى ، لوضع مأساوى فهى جذور . ولذلك نادولفو بيكر نو جذر ، ومعه كل الهياكل المتعبة التجوال برؤوس مجنونة .

ان الشعر المقتلع الجذور هو الشعر الذى يعتمد على (الشكل) فقط متجردا من أى مضمون . انه شعر النبرة والطلاسم اللفظية ، والصوت اللاحقيقى وهذا الشعر توجد له نماذج عديدة تمتلئ بها الصحف الأدبية . وهو عند المسح النقدى أنها يرتبط أساسا بالخواء الذى يعيشه الكثير من الهواة .

ان الفراغ والفشل والارتكاسات قد تكون سببا فى تهشيم شخصية الفرد وجعلها شوهاء عاجزة عن مسك خطوطها الحقيقية . وبمثل هذا التقرم الهوائى الذى تخلقه الاحباطات المتعاونة مع انقراض الجراءة تظهر قصائد يتيمة .

هذه القصائد ولكونها منعقدة الجذور انها تكون غير مرتبطة أصلا بأية لحظة ولا بأى مكان ، وهى مع هذا تحمل بصمات أصابع هوية القائل .

الشعر كضرورة

عبر كل المراحل الزمنية التي يتخطاها الانسان يظل الشعر ملازما للوعى الانسانى . فمادام هناك انسان يعى ، هناك شعر . وهذا الشعر هو نافذة الانسان التي يحرص عليها بشوق ليتصل بالابعاد الانسانية الكونية غير المطالة . لذا فليس الشعر ترفا لغويا وموسقا أو من (الكماليات) . انما هو حاجة وضرورة . . . فبقدر ما يكون هو عطاء يمنحه الشاعر من قلبه وعقله وأعصابه ودمه فهو الضرورة التي لا يستغنى عنها الشاعر .

والشاعر حاجته هنا أنه يعطى ، انه يبذل نفسه شعرا . لذا فهو على الدوام يعيش أعلى درجات نكران الذات ، فذلك هو الطريق الوحيد ليدوس على الحواجز ويلتحم بالأشياء والصور والحركة .

والشاعر ان لم يعط ، ان لم يتشوف بالشعر الى عوالم جديدة انما ينصدم ولذا نعود الى ساعة البدء، ساعة ميلاد القصيدة . هذا الميلاد طبيعى غير مفتعل وغير مشروط بأحكام معينة . انه انبجاس تلقائى(٢) ، سهل يستطيع الشاعر ان يكتب ذلك ، أو

(٢) ولهذا قال (وردزورث) من الشعر : (بانه انهيار مرتجل للشاعر
غزيرة) .

هل بمقدوره ان يحرم الوليد من النور ؟ طبعا لا . الا فى المنظومات الشعرية ، فهذا جائز . أما عند تكون القصيدة حقيقية مواراة بالحركة والحرارة والبذل أو التطلعات الجسورة فالشاعر يسقط فى يده ويخرج الأمر من طوقه . ومهما تكن العوائق الخارجية والمثبطات وقوى الكبح فلا بد ان تولد القصيدة وتخرج حتى لا يتخشب جسد الشاعر ووعيه ، حتى لا يتحول الى تابوت . فالكلمة هى السلطان حينذاك . والكلمة قانون واردة وتاريخ ، ان لم تقل نفسها انطفأ الشاعر وتحول الى شىء مستهلك .

وعندما يتحصن الشاعر بالكلمة . والكلمة بالشاعر ، حيث يتم الالتحام بامتشاق جرىء ، تتوافر معان جديدة للبطولة . وهذه المعانى كلها تكلمة لاسم الشاعر ، لصيرورته . انها ليست الحاتا بل انها القسم الحى اللصيق بالقلب والوعى وحيث لا مجال للانفصال . فالقصيدة هى الضرورة بالنسبة للشاعر . فكما أن الدم لا يتحرك بدون حركة نبض القلب ، فكذا الشاعر يتجمد امام الاثشاء ان لم يتواجد شعرا . وهو وبالاحتم يتواطأ أن أسهم فى دفن الوليد الشعرى البازغ . الشاعر الوطنى يخون شعبه ان لم يعانقه بقصيدة ، والشاعر الرومانسى ينقذف فى دروب المتاهة والانسحاق ان لم يطل على العالم بقصيدة ، والشاعر الكونى يخون شرف التأمل ان لم يصل شعرا . فالشعر الضرورة التى لا محيص عنها ، ولذا فان (جان كوكتو) كان بقرر حقيقة فى درجة البداهة عندما قال : (الشعر ضرورة ، وآه لو كنت أعرف لماذا ؟) لكن كوكتو فى عرضه لتلك الحقيقة كانت تحبره (لماذا ؟) . وهذه اللماذا هى التى تعطى للضرورة حيوبتها وانباتها كشىء جديد مشرق . فالضرورة تدرك دوما — فى حقل العلوم — بعد الاستتراء وتجميع الملاحظات والشواهد لفترات عديدة . أى بعد أن تتواجد المواد التى تعطى القانون العلمى الثابت . ولكن الضرورة عند الشاعر غير مدركة

مثلها فى ذلك مثل الطفل حين ولادته ، فهو لا يعى شيئا ، لماذا جاء ، وكيف جاء ، ومن هو . . الخ . وعندما تتكامل الضرورة يتروى العقل . ويتحول عقل الشاعر ساعة ميلاد القصيدة الى ساعة انذار ، ولذلك فهو لا يتساءل بل يدع التساؤل للنقاد أو للعقل نفسه بعد ان تعمد القصيدة نفسها بالماء الروحي .

وحيث يبدو بديها لنا ان القصيدة روح الشاعر ، والشاعر لايتخلى عن روحه ، فلا بد ان ننتقل الى الجانب الآخر ، المجتمع . والمجتمع هنا ليس العدد الحسابى الاكبر أى الكم، بل هو الوثن العزيز الذى لا يفرط به الشاعر أبدا حتى بعد ثورة الغضب . وقداسة هذا الوثن طبيعية لانه الكل ، فى الامام ، وفى الخلف ، وفى كل الجهات ، الخالد الذى يهزأ بالموت ، والجبار الذى يرسم طرققات التاريخ . هذا المجتمع هل يعد الشعر ضروريا بالنسبة له أم أن بمكنته الاستغناء عنه ؟ هنا نحتاج الى فارق بسيط ولكنه ضرورى ، هو الفارق بين المجتمع البدائى والمجتمع المتحضر . المجتمع البدائى لا يفقه التاريخ أبدا فى حين ان المجتمع المتحضر يسعى لتشكيل تاريخه . ولذا فالمجتمع البدائى والمندرج مع انسان ما قبل التاريخ، ولو أنه يعيش فى التاريخ ، هو مجتمع يستغنى عن كل الفنون لظهور الوعى عنده . اما المجتمع المتحضر فهو يحتاج الشعر والموسيقى والتصوير والنحت والرسم ، وكل الفنون والآداب ليخلد نفسه ، ليتعاقد مع التاريخ على اشغال مساحته . لذا فالأمم المتحضرة والتاريخية يرتبط نسبها بشعرها ، اما المغول والقرن مثلا ، فلم يصل لنا عنهم شعر ولذلك فهم محسوبون كامتداد للانسان المتوحش نمبا قبل التاريخ . ومع هذا الأمر فهناك ظن بأنه حتى عند المغول المتوحشين يوجد قلة من الشعراء ، ولكن الوحشية طغت بحيث مسخت كل البدايات الفنية والادبية بالسواد الهمجى .

واليوم تبدو ضرورة الشعر واضحة جدا بالنسبة للمجتمعات . . فكل مجتمع يقدس شعراءه لانهم يهبونه سحر الحقيقية وجاذبية الكلمة ولا محدودية الروح الانسانية . المجتمع يريد سماع واسماع صوته من جهة ، وهذا الصوت قد يسمعه بواسطة البرلمان ، لكنه الصوت النفعى المادى جدا . اما صوته الآخر ، الصوت الروحى ، فهذا ما ينقله الشاعر ، يفرد به ، يمنحه للتاريخ . . للاجيال البشرية . ومن الجهة الأخرى فان المجتمع لا يقتصر فى حياته على الخبز والاتفال والمكاسب ، انه يريد الحق الآخر ، حريته العظيمة حريته فى ان يكون طيرا ، فى ان يكون حيوانا ، فى ان يكون زهرة ، فى ان يكون ماء ، فى ان يكون لا شيئا (٣) . ولكنه هل يقتدر على هذه الحرية ؟ انه يعيها . . يدركها . . يحبها ، لكنه عاجز عن بلورتها . فليجأ لمن أذن ؟ . طبعا للشاعر فهو وحده الذى يتصل بالاشجار والحيوان والجماد والسماء والهواء . . وهكذا كان (وردزورت) و (شلى) و (امرؤ القيس) و (أدونيس) . كما فى الجهة الأخرى (هوميروس) و (دانتي) و (المتنبى) و (المعرى) و (الجواهري) .

اذن فالشعر ليس منحة ، ولا شيئا كماليا ، بل هو التتمة الروحية للوجود الانسانى (فردا أو مجتمعا) . وبدون هذه التتمة يتحول الانسان الى انسان ميكانيكى مسسوخ يعجز عن ادارة شئونه وشئون الآخرين دن جنسه . فالسياسة شعر ، والحرب شعر ، والسلم شعر ، والضحك شعر ، والبكاء شعر ، ولهذا فبدون الشعر يعقر الانسان نفسه .

(٣) ان ذلك قد يبدو سخفا لأول وهلة ، لكنه يبرز كحاجة اجتماعية بمد ان يولد المجتمع اللاطبقى .

الثـمـعـر كقـصـور :

قد يبدو الموضوع غريبا ، وغرابته بلا شك متأتبة من كونه
وضعية استفزازية ضد القدرة الانسانية . هذه القدرة التي نجد
من الضروري ترسيخ الثقة بها بغية تعاضم الامكانبة الانسانية .
ولكن هذا لا يهم مادام موضوعنا الوحيد هو ملاحقة الخبرة الانسانية
الواعية وترصدها الى مالا نهاية

وبخصوص الشاعر نترصد شعره . ونحن لا نترصد الشاعر
نفسه شخصا بل نترصد الانسان بحيث لا نترك أى مجال
للمشاحنات أو المقابلات الشخصية التافهة ، لكون الفرد هو مجموعة
علاقات اجتماعية ، ولكون المنطلق الاكيد بالنسبة لنا هو الانسان
الكل لا الانسان الفرد . ولذلك ينبغى فى كلامنا عن القصور أن
نحدد المعانى بضبط شمه تام ، شبه رياضى .

القصور الذى أعنيه هو وللتوضيح بتشابهه فى ارتباطه مع
جراة (ايكاروس) الذى فر بجناحين من شمع ، وذاب الشمع
باقترابه من الشمس و (سقطه فى الأخير) . وبدون الربط بين
الجراة والسقوط يكون أى فهم مغاير للقصور الذى أعنيه مغالطة
واضحة ، لكون القصور الذى أريد تبيانه هو القصور الجزئى أو
الوقتى أو النسبى فى كل العلاقات والتفاعلات الاجتماعية سببا أو
نتيجة . ولكن هذا الذى أعنيه لا ينفى بالمقابل وبشكل قطعى رأى
(جيد) و (مان) بخصوص ان الفن صورة من صور المرض أو
تعويض عنه ، (نظرية لبروزو) (التى يرى فيها ان العبقريّة نوع
من أنواع العصاب) كما وانه لا يؤكده . ولكننا مع هذا نستفيد من
علاقة كلال البصر عند (جويس) بموسيقاه اللفظية ، ونستفيد من
وضع (بروست) فى آلامه الجسدية والنفسية وشذوذه الجنسى

وعلاقة ذلك برواية (البحث عن الزمن الضائع) ، دون أن يكون ذلك منهجا فى البحث .

أذن . . أى تصور هذا الذى نتكلم عنه ؟ انه تصور النهائى فى أن يكون لا نهائيا ، وقصور اللانهائى فى أن يكون نهائيا . انه تصور العلل والمعلولات فى أن تقدم تفسيراً نهائياً لحالها . انه تصور الإرادة الانسانية (التى تكلم عنها كانت) فى أن تفرض نفسها على قانون وحركة العلل . انه التصور الوجودى ، ومن ثم فى الواقع المعاش يعنى القصور قصور الشاعر فى أن يجعل من حريته الفردية قانوناً لكل الناس . تصوره فى أن بهندس عالماً بشريا ونفوسا بشرية بروح فنانة شاعرة مبدعة . فالشاعر الانسانى الواقعى عندما يطرح شعاعا ، يمثل حالة قاصرة . وما أن يتحقق ما طرحه سألنا حتى يرفع شعاعا آخر . وهكذا تتابع الوضعية .

المهم ان الشاعر فى تطلع دائمى نحو الأفضل ، وترصد للحركة الانسانية ووعى للخلق . فهو يمثل ذروة التسامى نحو الاكتمال . اذن أين القصور ؟ هل هو عمق الشاعر وهل انه يمثل قصور ذاتيا ؟ طبعا لا ، انما القصور يكمن فى طبيعة العلاقة الديالكتيكية بين الشاعر والعالم . ومن خلال هذه العلاقة يحكم على أسلوب الشاعر ، فلما ان يحقق غايته المنشودة ومن ثم ينطلق لآخرى ، أو انه يحكم عليه بالقصور .

القصور هنا ليس عجزا كليا بل هو الامتداد للقصورات المتقدمة . وهذا مفسر جدليا ، فقصورى مثلا عن أن اقتفز حائطا يكون هو المحرك الوحيد من أجل أن اقتفز الحائط . أى ان القصور الأنى هو الباعث لتلافى القصور وتحقيق الانجاز . ومن حيث (الإرادة) يكون قصور الشخص الوقتى هو الدفع لاتبثاق الفعل

البطولى . وهنا يكون القصور اهابة ودعوة الى اللاتصور .
وهكذا تتم السلسلة عبر حلقاتها الواضحة : القصور يتود الى
اللاتصور . واللاتصور يتود الى قصور آخر ، وتستمر العملية .
والشاعر خير من يرسم هذه العملية ولهذا قال (اراجون) :

لم تعد الحياة سرى خديعة

تعيأ الربح بتجفيف الدموع

على ان ابغض كل ما أحب

وأمنح كل ما لم يعد لى

وأظل ملكا ولكن لا أملك سوى الآمى !

ولكن هذا التصور المعاش يخضع للإمكانية الانسانية ..
فالإمكانية الانسانية توفر أشياء كثيرة وتستطيع ان تحل كل
التناقضات والتصورات الموجودة سوى ان تصورا واحدا انطولوجيا
.. هذا التصور هو تصور الانسان ازاء الموت . وهو تصور
يختلف عن كل القصورات الأخرى (قصور الأعرج ، والأعمى ،
والأبكم ، والأصم .. الخ) .

ولكن لكل تصور تعويضه الخاص . فكما عوض (فرانز
كافكا) عن (القصور) برسمه شخصية (جريجور سامسا) ، حيث
صور الانسان حشرة ضخمة (تمثيلا لانهايار القيم) ، فقد عوض
الشاعر بالكلمة والموسيقى والمضمون عن كل التفاهات الاجتماعية
على اعتبار ان قصور الشاعر هو ليس القصور الذاتى بل هو
وبالاساس القصور الجماعى ، قصور المجتمع الوقتى ، ولهذا ولدت
آلاف القصائد المعوضة ، كما ولد (بسخ كافكا) .

وسواء أكان الشاعر فى وضعية من يرسم قصوره الذاتى أو القصور الجماعى ، أو فى وضعية من يعوض ذلك القصور بنشاط آخر مقابل ، فالهم جدا هو توفر القيمة الجمالية ، فما دامت هذه القيمة متوفرة ، يصبح كل نقد متوتر العقلانية باطلا . وهنا لابد من توضيح المفزى المقصود ، فالشعر يمكن أن يقيم من قبل النقاد على أساس أنه (تشاؤمى) أو (تفاؤلى) ، كوميدى أو مأساوى ... الخ . ان ذلك كله ملفى تماما لان الشاعر يحوك نسيجه بلفته الخاصة وهو لم بطرح أبدا نشاطه فى المزاد العلنى .
وكم وكم يعانى الشاعر من النقاد ! .

وكم .. وكم يعانى الشاعر من الجمهور !

وكم .. وكم يعانى الشاعر من نفسه !! وهذه المعاناة تمرض لها الشاعر العظيم (بریتون) فهو عندما قال فى إحدى كتاباته الأخيرة (المصباح فى الساعة) : (لقد أردنا نحن نهاية العالم ، ولكن هذه النهاية لم نعد نربدها اليوم ، لاننا نرى منذ الآن ماذا ستكون ، وأى عبث ينتظرها) ، تكلم عن فشله ومثّل السوريين الاوائل فى تهديم العالم . وهم عموما عاشوا فترة استحالة ذلك التهديم ، اذ ظل العالم يزداد رسوخا .

أذن ، ألم بكن قصور (بریتون) دليلا أيضا ؟ .. وظل بریتون عظيما لانه فضح قصوره الذاتى وقصور حركته السورالية فى صلب شعاراتها . ومن هنا كانت تجربته الشعرية الأخيرة (بالنسبة لغيره) رائعة مدهشة .

الشعر : حركة ومصالحة :

عالم الشعر ليس عالما استاتيكيا . واذا حاول بعض الشعراء تجسيد الشعر على فوهات كلمات مدببة أو على أجواء صور مكررة ،

فإنها ضحوا بكل شحنات قصائدهم الايجابية على مذبح الميكانيكية المغفلة وغير المبررة . وهناك وضعية ميكانيكية غير واضحة من خلالها تتحول القصائد الى تجاوبف تهرب اليها المعاني ربما . ان هذه الوضعية تمثل فقدان الحركة الحياتية ، الحركة الحقيقية التي تسرى في الذرات وفي النباتات ، وفي الحيوانات ، وفي الانسان ، وفي كل القوى الكونية ، والتي يشترط ان تتوفر في الشعر حتى يسمى شعرا . ما هي الحركة ؟ الحركة هي التفاعل والاستجابة بين الشيء ونقيضه . وبدون النقيض لا توجد ثمة حركة . والنقيض مقابل انعكاسي مضاد للشيء أو للفعل الموجود . ولا يمكن ان يكون مقابلا مفتعلا كنيض مختلق يختاره دى ديالكى (٤) ولذلك فان التناقض في صور القصيدة ليس عيبا ابدا ، بل هو ضرورى تماما ضمن ديناميكية الحياة . انه التناقض الذى يستوعب التعارضات الكونية . لذلك فالقصيدة تشق أغلفة العالم والاشياء لتصل الى الجوهر الاساسى وفي هذا الجوهر تتكشف التناقضات والانسجامات بجلاء .

ان القصيدة ليست في تكتيكها الجيد فحسب ، وكما من قصائد رومانتيكية اعتمدت تكتيكا ساحرا لكنها ظلت عاجزة وشاحبة لانها لم تدرك كيفية الاحاطة بحركة العالم وجدلبتها . ان القصيدة هي مصالحة بين التناقضات ، وهي تمثيل واع ومغابر وفعال للثنائية المانوية بحيث لا تبقى القصيدة منتظرة أو تصويرية لا تقدم موقفا . انها بعد ان تعكس صور العالم الحقيقية والمتعارضة انما تبلور الصور المعنية والتي تشكل عنوان القصيدة . ان الحديث من التناقضات التي تنساب في ايقاعات القصيدة ينبغى ان يدين التناقضات التي يقع فيها الشاعر من الوجة الفنية أو في عملية واعية للأشياء ، والتي تدل على حالة العسر الفني والفكرى عند

(٤) اشارة للمحترمين في مسائل الجدل .

الشاعر . ان التناقضات المقصودة هنا وبكل دقة هي التقابل والتصارع والتآلف بين مجالات قطبي العالم والتي يرسمها الشعر بتساوق متناغم يوازئها سهولا وحركة .

ان الكلام عن وحدة القصيدة ، تلك الوحدة المنطقية التي تشد الصور فى رؤيا معينة مثلا ، لا ينبغى فهمه من الزاوية الاكاديمية ، والا لكانت (وحدة البيت) فى قصيدة من الشعر العمودى أكثر ملاءمة . ان أى كلام عن الوحدة المنطقية هو ما يعنى مصالحة التناقضات الخفية فى خلفية القصيدة وكثافتها الحقيقية الواقعة تحت الكلمات . والمصالحة ليست خطوة جدلية لتوفير وضع أكثر ارضاء . انها ليست حالة تراض ، بل هي النتيجة المركبة والحتمية للأطروحة والطباق (التوضيح الهيجلى) ولذلك فأى عرض للتناقضات المستورة بدون استخلاص وضع انسجامى لها هو اعلان عن عالم مفكك بئس ، مزروع بدون اكتراث . وان عمل الشاعر فى رسم هذا العالم المفكك لا يقدم بديلا متخيلا كما وانه لا يصل الى اية حقيقة عارية . وان النهج الدادائى فى الشعر (أريد أن اكتب بفضاضة — بخنجر يشق اللحم القح — لحم عالم من الانامى والكلمات الكتيمة الثقبلة) ينفى اساسا المصالحة بين العالم والقصيدة — على اعتبار ان القصيدة نفسها ترسم العالم وتعارضه — ولذلك فهو يستهدف اشاعة وضع يائس منحرف ولكنه بطولى نوعا ما .

ان الشاعر عندما يلتقط صورا وأشكالا ووضعيات فى عالم ملء بالارتجاجات انما لا يستهدف اشاعة يأس كامل ، لأن اليأس الكامل ، ولو أنه معارضة مطلقة لكنه محسوب تبريرا لوضع سيىء . ان فنية الشاعر ترانق جهده فى خلق احتمالات لعالم أقل ازعاجا ، عالم غير مغت ، عالم انساني ترسم عليه اشارات الامل .

ان الموقف الشعري لـ (هنرى ميشو) فى معارضته الحادة للعالم على طول الخط دبت (العالم كثيف وعدائى فى نظره) هو وفى نفس الوقت عداء للانسان. اى ان (ميشو) الذى طرد اى احتمال وأى فرصة امام الانسان المقاوم انما برر ازلية سوء العالم واثار فى الطرف الآخر الى الانكسار الابدى للانسان — ولو ان ميشو يعود مرارا ليحتضن العالم — وهو كان وبالاكيد بحاجة الى فهم حضارى عن الصحة التى تنالها الامة وبعد انتصارها فى حرب مع الفازى ! هذه الصحة ، صحة الانسان ، وصحة الماء فى الجدول ، وصحة الريح والأغصان بعد الخروج من صراعاتها القائمة الى حالاتها الأخرى ، وهى صحة (النتيجة المركبة) حيث تشمخ الحياة وحدها . لكن (ميشو) كنزوة عاتية كان يجرى اختباراته الرهيبة على الكلمة ولذلك فشل حيث نجح (ايلوار) فى المصالحة الكبرى . اذن فالقصيدة ترسم صوراً لعالم ملء بالتعارضات والتعددات . وأية وحدة كلية للقصيدة شكليا هى تموضع جامد وغير واع أبداً . فالتعارض قائم بين صور القصيدة نفسها ، وبين كلماتها وبين صورها ، وبذلك يكون التجانس حياً مهتلئاً . والتعارض نفسه قائم بين المضمون الدرامى مثلاً وبين السياق الشكلى للقصيدة . ومن خلال هذا التعارض والتعارضات الأخرى (بين القصيدة مثلاً وموضوع القصيدة القائم) يتولد الدافع الحيوى الذى يمنح الشعر أخصاباً بعد أخصاب ونهوا أكثر صحة .

ان الشجاعة الحقيقية تبدو من خلال الحديث عن الانخذالات الوقتية ، وان الحب الحقيقى يبدو من خلال التباعد والحرمان ، وان الالتزام الحقيقى يبدو من خلال الضياعات والعبثية الموحشة .

ان (وردزورث) فى اعتباره الشعر (انهيار مرتجل لمشاعر غزيرة) كان يبين بالنسبة لنا على الأقل انفقاد التخطيط العقلى المسبق للقصيدة مضموناً وأسلوباً . من حيث ان التخطيط هذا هو القفص الذى يسجن الحرية ، وينعق — بمغاله — بالحرية . هذا

التخطيط تنعدم فيه الحركة الجدلية والتعارض الفعلى فى جوهر الأشياء ، ولذلك لا ينجح فى اعطاء تصيدة شعر حقيقية ، ولو أنه ينجح فى اعطاء منظومات شعرية سياسية مثلا أو دعائية — وما أكثر هذه المنظومات فى عراقنا الحبيب !

أما الشعر الجيد فهو يوضح التحولات الحقيقية والنقلات من حالة الى حالة . والتحول لا يقع بين الحالة والحالة كما بقول (برجسون) بل هو فى الحالة نفسها وحيث يحمل كل شىء نواة الحياة وجرثومة الموت . ولذلك فإن (بريتون) كان شاعرا رائعا عندما صور التحول بقسوة واضطراب دونما أى خضوع لمقاييس جمالية أو أطر معينة تتخفى وراء مسميات وحدة التصيدة أو ما شسباهه .

وفى غمرة كل التحولات الكونية والانسانية تتوضح موضوعة المصالحة بين (الشاعر) و (العصر) ، بين كثافة العصر وآليته وبين رغبة الشاعر فى التجاوز والتخطى . العصر يخط بأنامله سمته ومنطقه ، والشاعر يحارب كل (منطق) من الخارج بمنطقه هو . ولكن مع ذلك فثمة مصالحة . وقد أوضح ذلك (اليوت) صاحب التجربة الشعرية الفائقة : (يحدث أحيانا ان يعبر الشاعر — بمصادفة غريبة عن مزاج عصره فى نفس الوقت الذى يعبر فيه عن مزاجه الخاص المختلف تماما عن مزاج عصره . وليست هذه قضية زيف ، فثمة التحام بين الاستسلام والتحدى تحت مستوى الشعور) . الاستسلام والتحدى عند (اليوت) انما هو التركيب الخالد والتراضى الذى يتوج التعارضات فحسب وان سيولة هذا التركيب وطبيعته فى البداية ، وفى التلاشيات ، وعلى الامتداد ، هو الذى يضمن انبثاق القصائد . ولذا كان (اليوت) واصفا جادا لهذه الحقيقة بقوله : (اما فى ذهن الشاعر فهذه الجزئيات تشكل دائما تركيبات كلية جديدة) .

غربة الشاعر

الغربة — بالنسبة للواعى — مداد العمل الفنى المكتمل . .
وهذه الغربة لا نعيها بشكلها الاطلاقى حيث ينتبذ الشخص ركنها
قصيا معزولا عن العالم، أى الغربة (الرهبانية)، بل نقصد بها غربة
الشاعر التى يحتاجها كسافة تضىء له جذر العالم . تلك الغربة
التى تتبلور كاستجابة لتحديات الشاعر لعالم مشلول . وبذلك ينتفى
الطلاق بين الشاعر وعالمه . فمنذ البدء والشاعر يجتاح العالم
بكلماته ، وهذه الكلمات — النفس الالهى ، تتوتر عبر البوابات
الكونية لتضىء الدهاليز . وحتما هذه الاضاءة امكانية فاعلة محاورة
موغلة فى الكشف والجرأة . الشاعر اذن امكانية كبيرة ضخمة
فريدة من نوعها . وهذه الامكانية ما كانت أبدا بلا جذور . انها
نابعة من كل آهة ومن كل حلق وقلب وصورة وحادثة وتطلع . .
فالشاعر ابن المجتمع ، والأشياء ، والدورة الزمنية . وعند هذه
البنوة تتحقق إبوته الشرعية الحاملة . ولذلك فهو عندما يغترب ،
عندما يخلق فى رؤاه ، إنما يستجمع مواده القديمة ، تلك المواد
التى نالها فتوطدت عبر المعايضة الحميمة والتلاحم الحار والمواجهات
الانسانية النبيلة . وعند الاستجماع وحيث تتواجد ارهاصات
الخلق الجديد ، ومن أجل أن يولد (آدم) جديد فى قصيدة ، لا بد
أن تتجلى غربة الشاعر . فالعالم الغائم ، عالم تقليدى معروف ،
أشياؤه شامة ومدروجة تحت مسميات واضحة وعلاقات مفهومة .

ولكن الشاعر يريد نسح رؤاه وصوره وأحلامه بتفنن وإبداع ،
ولذا فهو لابد أن يفجر التصادم بين أخيلته المتمردة وكثافة العالم
الثقيلة . ومن هنا تتأتى غربة الشاعر . وتلك الغربة تظهر فى
الكلمة ، فى الموسيقى ، فى الاهتمامات ، فى التجواب ، وفى
اللانهاى .

وطبعاً يتأثر بذلك سلوك الشاعر كليا ، لأن سلوك الشاعر
والفنان امتداد طبيعى لا لبس فيه . لحقيقته . واذ يختلف سلوك
الشاعر عن تسلكات الآخرين بكونه غير اعتيادى أو غير مألوف
أحيانا ، فيبقى السلوك ، الوضع المتهم للقصيد والجو الوحيد المهيء
لها . وعندما يدعى البعض الاغتراب باختلاق نمط معين فى السلوك
أو فى الزى مثلا ، انها تبقى العربية ليست أمام الحصان فحسب ،
بل تكون هيكلا محطما بدون حصان ، وتسقط الدعاوى أمام الحقيقة!
لنترك الآن موضوع السلوك فهو مرتبط كليا بمواضعات الشخص
ومواقفه الحقيقية . ولغات الى الشاعر فى غربته .

الشاعر وكما قلنا ابن للمجتمع والكون . ولكن هذا الابن
متهم ، لماذا ؟ لان وجوده مشروط بحريته ، الشاعر حرية كاملة
حرية تريد أن تجوس فى كل المناطق فى العالم ، تريد أن تتكلم ،
ان تعترض ، ان تصفع ، ان تفر ، ان تخلق . . حرية نشوانة
غاضبة ، وهذه الحرية يرفضها العالم ترفضها الآلة ، يرفضها
التكنيك .

فى الآلة تعرف حركة كل شىء : من هنا يذهب ، ومن هنا
يعود ، وهكذا ، أما حرية الشاعر فهي جديدة فى كل لحظة ،
مفاجئة ، غريبة ، مذهلة غير ملجومة بالعقل ولو انها ذروة التوهج
العقلى . حرية الشاعر ليست عطية العالم بل منزعجة ، وفيها
يكن الرفض لكل ما هو آلى ولا انسانى وان كان يوما ما انسانيا ،
لان العالم حركة ودفق وسيولة ، فما هو انسانى يضحى لا انسانيا ،

وما هو لا انساني قد يتحول انسانيا تتلاحق آلاف الانبثاقات . العالم نظام أو شبه نظام ، والشاعر يحس بالنفى كما أحس بذلك (كيركجارد) (اذا أردت أن تنفينى ضعنى ضمن نظام ، اننى لست رمزا حسابيا ، اننى أنا) . الشاعر يرد من القوانين الخفية ، فى النويات الكونية ، ولهذا فهو رافض متبرد ثائر . وعندما يكون المجتمع قاسيا وينصدم حس الشاعر انصدام الجائع بجدار الموسرين وانصدام العطشان بالماء المحرم عليه حينئذ تتفاقم مشاعر الغربة ، وتغلو وتنتفض ، لكنها لا تكفر . بل انما تكفر ، تكفر بقيم معينة ، وتلعن أوضاعا معينة ، لكنها فى العمق تعانق قيما أخرى . ولهذا تمزج الالتزام أغلب الاحيان بالغربة . وقد صاغ ذلك الشعراء فى تجاربهم . وها ان الشاعر (أحمد عبد المعطى حجازى) يقول :

(ما لبثت ان وضعت يدي على النموذج الذى ظهر فى ديوانى الاول (مدينة بلا قلب) ، نموذج الغريب فى المدينة . خاصة بعد أن توفى والدى فأصبح احساسى بالغربة قويا وان لم يصل أبدا الى حد القتامة ، ذلك لان حنينى القديم لعالم واقعى أفضل عاد الى الظهور حين تهيات مجموعة من الظسروف جعلتنى أؤمن ايمانا عميقا بالاشتراكية والوحدة العربية . لقد أمدتنى هذه القصيدة بالنموذج المقابل للغريب الضائع ، وهو نموذج الثورى المتيقن ولكن عثورى على النموذج الثانى قد أومعنى فى صراع عنيف . أو هو احيا فى نفسى الصراع العنيف بين ركونها الى لذة الاستشهاد التى تبدو فى تجربة الغريب وفرحها الجامح بالثورة وملك العالم . صحيح ان هذين النموذجين ينبعان من مصدر واحد هو التمرد الذى يظهر أحيانا عن طريق قطع الصلات بين النفس والواقع . وأحيانا عن طريق تأكيد هذه الصلات وتغذيتها) (٥) .

(٥) من الدكتور (عز الدين اسماعيل) فى موضوعه (ثورية الشعر

المعاصر) .

ومن هنا يتوضح لنا أمران من حيث ان الغربية تقود الى موقف ما . وأول الأمرين ان تعبد الغربية الى المصالحة بعد حين (لاسيما عند الشعراء السياسيين) عندما تتحقق لهم مبدئيا المطامح التي كانوا ينطلقون منها ويصارعون وضعا معيناً من أجلها . وثانى الأمرين ان تظل الغربية لعنة أزلية تتمثل فى الجهد الأقصى فى احتقار العالم ورفضه نهائياً (عند العدميين مثلاً وعند المتشائمين أحياناً) . ومن خلال هذين الأمرين أستطيع أن أطرح وجهة نظر — (وهى ليست جديدة) :

ان الشاعر فى التزامه أو فى رفضه الكلى للعالم لا يتخلى عن غربته . لماذا ؟ ...

الشاعر والموت :

تروى الاساطير أن (أهاسورس) أرادت الآلهة أن تنزل به أمر عقاب ينزل بانسان ، فأرادت له الايموت !! .

والاسطورة التي تروى ذلك تريد التأكيد على كون الموت ليس مغزاعاً بل جيداً ولذيذاً . ولكن الذى تؤكد الاسطورة فى نفس الوقت — تاريخياً — هو حقيقة اهتمام المفكرين بالموت كحقيقة خطيرة شغلت أغلب جوانب تفكيرهم . وفى فترة من العجز ، وحيث بدأ الموت انتصاباً لا مفر منه يفرض سطوته على الاحياء لجأ بعض المفكرين الى لعبة فكرية جديدة هى لعبة (التثسويق للموت) وذلك بالاسـتهانة بالحياة وتهويل المآسى واعتبار الموت المخلص العظيم الذى ربما يقود الى حياة من طراز آخر ، سعيدة لذيدة مباركة ! .

ولكن الاسطورة نفسها ظلت أسطورة ، وظل الناس يتهاكون على الحياة ويلعنون الموت . فالموت هو الذى أدخل الى الأذهان

المفاهيم (الابيسوردية) ، مفاهيم العبث والعدم واللاجدوى ،
ومقولة : الانسان القضية الخاسرة .

والشاعر اكثر من سواه فهما لطبيعة هذا القول البشع
— الموت — لان الشاعر يحب الحياة ، بل هو الحياة ، والصوت
الذى لا يخبو . ولهذا فهو يدرك ما يقوله (بطل باربوس) : (الموت
.. انه أهم الأناكار اطلاقا) . هذا الموت الذى تمناه (جان كوكتو)
أن يكون رحلة :

(ليتنى من أهالى مصر . تلك التى كان فيها الموت رحلة

اذن لاستطعت النزول الى قاع مقبرتى

لتشربى وتأكلى

ولما تولاك أى حزن

من الربيع الذى طوانى

ولكنت تتسائلين فقط

ترى هل قام برحلة موفقة ؟

ولاتبح لك أن تعجبنى بتفكر

من يحاكى رجلا نائما

وان تسندى شفقتك بلا رهبة

الى تفازى وخوذتى الذهبية

ولكن ليس هذا هو الذى يحدث

فما أن يتم الموت عمله

حتى يسرع فيزرع

فى مكاننا شبحا) .

ولهذا كله فالشاعر يتوالد باستمرار . ولو لم يكن هناك موت لما كان الشعر ضرورة . فالشعر نزوع للأبدى ، وهذا النزوع ارتداد مضاد لوقتية حياة الشاعر . الشاعر يروم البحث عن الكلى ، فى حين أنه مصفوع بالمحدودية والوقتية أنى ذهب . ينشد الأزلى ، وابله (شكسبير) ينطق بحقيقة الرخاسة .

يعانق الجبال ، وكآبة القبر تنزعه ولو من بعد . ولهذا أرى أن (ثوينهاور) كان شاعرا عندما قال : (الحياة محزنة جدا . . ولهذا قررت ان أنفتقها بالتأمل فيها) ولو اننى أدرك أنه خسر فى تولته تلك كونه فيلسوفا .

ولهذا أيضا قال (ابو العلاء المعرى) : (وهل صحة الجسم الا مرض ؟) فالموت عدو الشاعر ، ولو أنه يجعله يحلم بحى وحرارة . وازاء الموت يرسم الشاعر تجربته . ومهما تكن تلك التجربة فهى تمنى ان الشاعر يتعارك مع الموت من خلال جانب أو آخر . ونحن بدورنا ننظر لتجربة الشاعر باحترام حتى وان كان عديما . فبأس الشاعر ، ومرارته ، وتشاؤمه ، عندما يتوضغ بصدق ، انها يقدم لنا لونا من ألوان الحياة ، اللون الذى يظهر فى آخر المطاف ، وآخر كلمة تقولها حيوات معينة للموت !

لذا فان خرجت هذه التجربة هذه مكتملة فنيا ، فالناقد يكون متمسقا ان حاول تقييها من خلال زاوية أيولوجية .

ان امام الموت تتعاضم تجربتان : تجربة التحدى ، وتجربة الاستخذاء . والاستخذاء نفسه تحد سلبي . فكل حى بحصر فى اعماقه قوى تقول للموت : لا ! .

وفى التجربة المشرقة ، البطولية ، تجربة التحدى تنصهر
كلمات الشاعر اكليلًا يشرف الانسانية . اذ ترتفع الراهة وان تهشم
الراس ! وفى ذلك برز الشعراء الفحول ، شعراء الشعب
والانسانية وعدم النكوص .

وفى التجربة الأخرى ، تجربة الاستسلام ، تتحول كل
الحكايات الى تراجيدبا تصيدية فكان الحياة المأتم الذى قال عنه
الشاعر :

(فاذا نظرت الى الحياة وجدتها

عرسا أقيم على جوانب مأتم) .

المهم ، اننا نستطيع ان نلتقط القيم الجمالية المتوفرة ، وسواء
كانت هذه القيم تراجيدية أم تفاؤلية ، فالمهم ان فيها الدفاء
الانسانى المنشود ، دفاء الكلمة الصادقة ، والمعبر الوحيد للأرض
فيها اذا كنا نتفق على ان الأرض لازالت غير محتازة من قبل راعيها
الانسان .

ويدون الموت ربما تبدو القيم الجاهلية — شأنها شأن القيم
الأخرى ان لم تكن أكثر — مختلفة كل الاختلاف عما هى عليه . ان
نصوع القيم الجاهلية وتطورها الانسانى ازاء الموت هو بالضبط
كنصوع النقط البيضاء المرسومة على صفحة سوداء .

ان احساسى بكونى مرشوقا فى الحياة (على حد تعبير
هيدجر) ولأمد محدود ، يجعلنى أتحسس كثيرا على فقدان تلك
اللذات الخارقة الانعاش . وان كونى متشائما أو متألما
— افتراضا — انها أدرب نفسى عبر هذا التميرين القاسى حتى
لا اتفاجأ بالموت كطفل . والشاعر عندما لا ينظم الهه وضجره شعرا
انها يحافظ على وضعية أخرى بريئة تماما ، هى أنه طفل ، طفل

كبير رائع ، ولذا فالبدائية في الشعر شأنها شأن البدائية في الفن ليست مجرد عودة الى النقاء الانساني الاصيل وغير الملوث ، (التلوث هنا سسياسي وصناعي) بل هي التلمص من العدمية المتربصة لنا في الألق - أمق الفرد - عبر توتر وارتداد حاد الى الحافة القصوى ، أي النقطة الأولى في بدء الزمان الانساني . وهي عموما كلعبة الطفل عند المغلاة ، نالطفل عندما يريد أن يؤكد أنه لم يمرن في هذا الشارع المنوع عليه يحاول وقتيا أن يبتعد عنه أكثر مما ينبغي ، كان يجعل بينه وبين الشارع الذي يسير فيه ثلاثة شوارع يحترس منها ، انه يخاف من الشارع المنوع عليه ولذا فهو يخاف من الشارع المجاور له ، وهكذا . وفي النهاية عندما يتحول الخوف الى فضول ودعوة لرؤية الشارع المنوع أو الخطر ، وحيث يتخلى الشاعر عن بدائيته ليصبح سنا بلبس أزار الموت ، يكون كل شيء آنذاك وقد بدا مبررا لأنه انساني كليا .

قد يدعى شاعر ويقول اننى كتبت قصائدي دون أن أفكر بشيء اسمه الموت وهذا القول مردود أصلا لأنه يقول ذلك وكأن الموت مسألة فكرية تنتفي بانتماء الوعي المخصص لها . الموت ليس وعيا بالموت ، بل الموت تصميم في جوهر الحياة ، جرثومة الموت تكمن في نواة الحياة ومنذ الأزل . هذا التصميم ، هذا التكامل يرسم نفسه في وعي أو لا وعي الشاعر . ولهذا فالشاعر متبرد ثائر متحد . فالإصرار على الحياة هو ثورة على الموت ، أو حتى ثورة على الحياة نفسها فذلك شكل ليس الا ، كمثل المنفعل الذي يصب جام غضبه على صديقه في حين انه غاضب من تضيعة ما لا علاقة لذلك الصديق بها .

والانسان عندما يفكر باصلاح واقعه الأرضي انما يفعل ذلك بلبس ضرورة الحياة من حيث ان المجموعات الانسانية الممزقة لا تقوى على ايجاد حل أو مخرج أمام الموت . والاضلاح الذي يتم

هو ازالة كاملة وجذرية ادعاء الحياة السطحية غير المكترثة لاعماق
الحياة الانسانية .

ان ازالة هؤلاء — من مستغلبن وعنصريين وارهابين — هو
ضمانة لوجود جنس بشرى متلاحم وسعيد فى ارضه ، ولا يثقله
سوى امر واحد هو : كيف يجابه الموت ؟ وهنا تكون المعادلة مكونة .
من حدين : البشر والموت ، وبذا تكون المعركة متكافئة .

والشاعر يهمس بهذه المعادلة بركا كما همس بها (صلاح
عبد الصبور) فى (مذكرات الصوفى بشر الحافى) ، وعلى سلبية
الدعاء يرسم الشاعر بعض علامات الاحتجاج : (تظل حقيقة فى
القلب توجهه وتضنيه

ولو جفت بحار القول لم يجر بها خاطر
ولم بنشر قلاع الظن فوق مياهها ملاح
وذلك ان ما نلقاه لا نبغيه
وما نبغيه لا نلقاه
وهل يرضيك ان ادعوك يا ضيفى لمائدتى
فلا تلقى سوى جيفة
تعالى الله ، أنت وهبتنا هذا العذاب وهذه الآلام
تعالى الله ، هذا الكون وبوء ، ولا برء
لأنك حينما ابصرتنا لم نحل فى عينيك
ولو ينصفنا الرحمن عجل نحونا بالموت
تعالى الله ، هذا الكون لا يصلحه شىء
نأين الموت .. أين الموت .. أين الموت ؟) .

ولكن هذه الهسة حملت حد الانتكاس ، ومن خلالها تهاوى
الانسان ولم يعد الشاعر كفننا للمعادلة . اذن فهناك سواء من
يدرجها بشكل عار جرى .

وخير الشعراء الذين همسوا بهذه المعادلة بجرأة مبكرة ،
شاعران : شاعر واقعى ملتزم يمنح قلبه وفكره ورؤاه للبشرية ،
وشاعر متصوف يتحدى الموت بتحديه الجسد كطائفة (اليوغون)
التي تحاول الاتصال بالطلق عن طريق احتقار الجسد والعزوف عن
النشاط الدنيوى ، على اعتبار ان المطلق مناقضة للموت ، والتزامهم
المطلق هو دحر ميتافيزيقي للموت . ولكن الميتافيزيقي تهاوى أمام
الواقع ، ومع هذا فالشاعر المتصوف يقدم تجربة خارقة تلخص
البشرية كدين وكصوت واحد .

والآن . . ارتد لشيء آخر أبوح به ، الموت موتان ، موت
أخلاقي ، وأفضل تسميته بالموت الوجودي ، وموت زمانى .

الموت الوجودي هو موت الشاعر الذى يخون شرف الكلمة .
موت الفنان المستلب ، والسياسى الوصولى والمفكر المأجور .
وهذا الموت نعيشه كثيرا فى واقعنا وممارساتنا ، وهو الموت الذى
يجب رفضه بالكلمة القاسية القارسة لأنه عدو الانسان وطابور
(الموت) الخامس . أما الموت الزمانى فهو الموت الفعلى عندما
يتحول الحى الى جثة هامدة . وعند هذا الموت أبصق على نفسى ،
على تفاهتى ، انا الانسان الذى أحرك الكون بالخوارق وأصنع
العجب أتهاوى جيفة نتنة ، أية مرارة تعترض الاحشاء ! هذه
مرارة الشاعر والثائر والعالم والطالب ، ولذلك فكل هؤلاء مرشحون
ان يكونوا شعراء . ولا أدري لماذا أرى أحيانا فى كلمات البدوى
أو السقاء شعرا ؟ هل رد ذلك لكون الشعر همسا بالحقيقة يتوزع
فى أعماقنا وحتى فى عمق الأبله ؟ . . لا أدري !

اخلاقية الشاعر

عندما نتكلم عن الصدق عند الاداء الشعري أو الفنى فاننا نعنى بالضبط الاخلاق . ومن هنا فنحن نرفض أصلا المفهوم البرجماتى للاخلاق على أساس أن حقيقة الانسان تتمزق وراء منافع عملية محضة . كما واننا بالمقابل نرفض المفهوم الكانتى للاخلاق على أساس أن المطلق الاخلاقى غير متوفر بالشكل الكانتى . ولهذا فلا عجب أن تعنى الاخلاق هنا مجموعة من الصفات السلوكية التى تضمن تفوق الانسان المستمر . وهذا التفوق غير مقتصر أبدا على مجال واحد أو حالة معينة ، بل هو التفوق فى كل النطاقات العمومية والجزئية . وشرط التفوق الاساسى هو توفر الحراسة والحراسة مقصودة هنا بالحماية التى ترتبط بمكونات الانسان واعتقاداته . أى ترتبط بحقيقته وكوجه لهذه الحقيقة فى حين انها تدافع عن ذلك كله . فحقيقة الشاعر المتمثلة فى محاولاته الجادة لزراعة عقله وقلبه فى تربة أخرى تحتاج الى حراسة . وهذه الحراسة وجه للحقيقة ، أى جزء منها . لذا فالاخلاق هى بالضبط تلك الحراسة المعنية . وذن هنا نستطيع ان نتكلم عن التطابق . التطابق بين مضمونات الشاعر الحريثة وبين سلوكه . بين أسلوبه فى الوعى والمكاشفة وبين التزامه لتبعات هذا الوعى . وبديهي ان هذا التطابق ليس كليا بل انه تلازم حركى يتغذى من خلال التباعد

والالتحام بين التعارضات التي تقوم بنفسها بتشكيل عالمها المتجانس . فحقيقة الشاعر اذن ليست معزولة عن الاخلاق .

ان للشاعر اخلاقيته الخاصة . انها قد تختلف عن الاخلاق الوضعية والمفضلة اجتماعيا ، لكن هذا غير مهم مادام الشاعر يسافر مع صورته ومضامينه الى مرفئها . فهو لا يتخلى عن حقيقته ولا يقذف بها في مهاوى الزيف مادام يواصل البوح ولا يتخلف عن نداء كلمته المعلنه الشراع . ان كلمات الشاعر هي الشاعر نفسه . وعندما يتضح لنا ان الشاعر قادر على مراقبة كلماته عن بعد يمتلك القدرة على نكرانها فمعنى ذلك ان الشاعر ليس شاعرا بل مجرد هاوٍ او لاعب حبال . ان نقطة البداية في اخلاق الشاعر هي النواة الجنينية في علم الاخلاق ، ن حيث ان الشاعر يمثل — عند الاتصال الشعري — حالة تصوفية كاملة بفعل ما يقدم من تضحية عيانية . وان احتمالات التأثير الخارجى عاجزة — على الاكثر — عن جره بعيدا عن اجواء تصيدته . انه — اى الشاعر — عندما يبحر مع قصائده انها يعلم انه بذلك يتحدى عالما كبيرا . وهذا نفسه يمهده بطاقة مذهلة ترافقه بالمواصلة المستمرة . وبعد الابحار الطويل ، وعندما يخلد الشاعر الى هدوء نسبي يجد نفسه مطالبنا بأخلاقية اضافية . هذه الاخلاقية هي ان يحمى كلماته ورصيدها بسلوكية جريئة ، وعند توافر اية مناقضة يسقط الشاعر . وغالبا ما يسقط بعض الشعراء ، ولكن عندما يكون السقوط وقتيا ، ويعد الشاعر بنهوض آخر يتجاوز فيه وضعه انها تتوفر له فرصة كاملة للعودة الى الحقيقة . ويفعل . اذا النهوض يتم الاختيار . واختيار الشاعر ليس موقفا انفعاليا او مجرد وجهة نظر بل هو اصرار على المضى واتخاذ صلب لموقف واضح . ان هذا الاختيار ليس نعتا بل هو حقيقة الشاعر ، ووضعه الارادى . ومن هنا تبدو احيانا غربة الشاعر كامتياز يمتلكه لجاورته المستمرة لمناخات الحرية والمعرمة

... إذن فالأخلاقية عند الشاعر ليست أبدا الأخلاقية الكلاسيكية ،
وكذلك ليست الأخلاقية الوضعية والال لكان الشاعر منعدم الرصيد
فى تلك الأخلاقية ، لكونه شاذا أحيانا وغريبا .

ان أخلاقية الشاعر تتمثل فى كل ما يشد الشاعر الى كلمته ،
فى كل ما يربط الموقف الحضورى للشاعر بالكلمة التى هى نفسها
حضور أكثر جلاء وأكثر تاريخية ولو انها تختلف عن الحضور
الواقعى والمتزامن مع زمنه . وبذلك تكون القصيدة عند الشاعر
مشروعا ، مشروعا ضخما ايجابيا مغامرا بتحد بكل ثقته مع تسلكات
الشاعر ومواقفه ، من حيث ان (الانتاج والحياة كنسيج واحد
متداخل متماسك) كما يرى (جيمس جوبس) وبدون ذلك يكون
السقوط نهائيا كسقوط (جون شتاينبيك) .

الشاعر لا يمثل أبدا لازدواجية عاتية ، ولا يستطيع ان يعزل
بين (القصيدة) وبين حركته هو ، والا لكانت القصيدة ليست
امتدادا روحيا لاعماقه وبذا ترتىم القصيدة فى مدارج المرصوفات
النظمية لا أكثر ولا أقل .

أفلا يحق لنا إذن ان ندرك المفارقة من خلال التمايز بين
القصيدة (الشعر الحقيقى) وبين القصيدة (النظم الجيد) كمفارقة
فى الاخلاق ؟ ..

إذن ، فيها وراء الشاعر توجد مراقبة . وهذه المراقبة عين
كبيرة ، هى عين البشرية ، عين التاريخ . وهذه العين تحدد
باستمرار من حيث انها مسئولة عن تثبيت المتن الحقيقى فيها اذا
كان هنا صدق أخلاقى ، أو دعاوى ، لأنات الآن الى الشاعر
الجهائيرى ، الشاعر الذى يحدد مسئوليته بالتزام قضايا شعبه .
فمتمى ما كان هذا الالتزام حقيقيا ، أى مترجما الى موقف عملى وحبابة

معاشة كان الشاعر بحق صوتا تاريخيا . ولهذا كان (اراغون)
صوت المقاومة الفرنسية ولهذا ايضا كانت قصائد (ايلوار)
و (مابكونسكى) أصوات المقاومة البشرية الخالدة .

وكذا فان الأمة العربية تدفع أصواتها الى العالم بقصائد
(الجواهري) و (سليمان العيسى) و (أحمد عبد المعطى حجازى)
و (البياتى) و (محمد جميل شلش) و ... الخ . ويجرأ صوت
(محمود درويش) نى غياهب الظلمة وفى أقبية اسرائيل على الادانة
العظمى . ومن خلال صوت (درويش) و (القاسم) وأصوات
الشعراء الآخرين الذين عاشوا المقاومة أو كتبوا عنها وامتثلوا لها
موقفا ، كليا أو بعضا ، نستطيع ان ندرك الاخلاقية فى الالتزام
الثورى والاخلاص الروحى لقضايا الانسان عمقا واتساعا .

أما المهززون والمنهزجون فهؤلاء لا يكونون شعراء أبدا عندما
يرسمون البطولة ويوحون زيفا بالمسئولة . ولكنهم يستطيعون أن
يكونوا شعراء فى حالة واحدة نحترمهم بقدر ما لأجلها ، أى عندما
يرسمون انهماكيتهم وضعفهم والحيرة التى تثقب أعماقهم .

ومن شعرائنا الشباب نستطيع ان نلمح الوعى المسئول
والاصرار على اقتضاء دروب الخلاص للانسان فى قصائدهم ،
الشعراء : حميد سعيد وسامى مهدي وخالد على مصطفى وحسب
الشيخ جعفر وفاضل العزاوى (*) .. الخ . .

(*) لا يمكن لانسان أن ينسى شاعرا عراقيا شابا هو عبد الأمير الحميرى
الذى بسفير ظروفه ربما يقدم عطاءات ذات قيمة ضرورية لا تهمل اطلاقا .

اذن . . نستطيع ان نبحث عن اجواء الكلمة ونغمها فى كل قصيدة فيما اذا تأكد لنا أن الشاعر أخلاقي تماما ، اى مخلص فى عطائه ، كما نوفر على أنفسنا جهد التنقيب والبحث عن المضامين التى ترسمها كلمات (شاعر !) لا يجيد سوى امكانية واحدة هى امكانية اقتباس كلمات ملتوية ، حيث ينعدم الموضوع أصلا وتظل فئط الفاذا! مسلوخة عن أية تجربة وحتى عن تجربة الشخص القائل نفسه . فالاخلاقية اذن عند الشاعر هى الارتباط الجاد بالموقف والايديولوجيا والانسجام الكلى مع القصيدة . و اى دليل يؤكد تعاطف (الشاعر) مع أعداء (المعنى فى قصيدته) — رغبة أو اكرها — انها يؤكد أيضا انتناء صفة الشاعر عن الشخص لانقفاء الاخلاقية الفاعلة .

والاخلاقية أيضا تعنى مسئولية الشاعر ، المسئولية الحقيقية التى لا تصطنع بفعل، وجوبات ملصوقة من الخارج ، بل هى المسئولية الوجدانية الواعية المسئولية التى عناها (ايلوار) عندما قال(٦) : (ويجب ان يستولى الشاعر الانسان على الطبيعة ، يجب ان يسبتر عليها . فان هذا الواقع أبعد من ان يدعو الى الالتباس لانه واضح كل الوضوح ، وليست هناك حدود للواقع ، فهو يمكن أن يكون تعسا ومليئا بالشقاء ، يمكن ان يكون قاسيا أو صلفا أو ممسوخا ، يمكن ان يسمى حماقة أو بؤسا أو مرضا أو حربا . . فالشاعر لا يعيش فى القمم ، ولا تهدده غالبا سعادة كاملة عذبة .

(٦) من مغالة بعنوان : الشعر الظرفى — لبول ايلوار — ترجمة ابراهيم

ولكن عندما يكون قد ناء بثقل البؤس فلا ينبغى له ان ينيخ له .
لا ينبغى له خاصة ان يخضع لهذه الكآبة التى قد تضمه الى سلالة
أولئك الذين يسميهم — لوتريامون — « الرؤوس الكبيرة الرخوة »
كما أنه لا ينبغى له كذلك أن يعد مسالك الشعر ضيقة ، وأشفاله
غير متبدلة . ان واجب كل شاعر شجاع هو ان يفتح طريقا واسعا
بل وأوسع ما يمكن لتمجيد الانسان . ويمكن ان تستعمل جميع
الاشكال لبلوغ ذلك . ففلسفته تتألف من كل الكلمات ، من كل
الاشياء . ولا توجد أشكال مقدسة ، كما لا توجد مواضع ولا كلمات
مقدسة ، أو دنسة ، أو متذلة) .

انتماء الشاعر

مكانة الشاعر فى العالم مكانة عريقة . انها وبمعنى آخر المكانة التى تشرب نموها من المعاشة اليومية والاتصال التاريخى . وهذه المكانة تولد فى أعماق الشاعر دما انسانيا وجوا داخليا وقدرة تعبيرية تأخذ وضعها ضمن الابتدادات ، كوجود مرتبط متأثر بالعالم والتاريخ . ولذا فنراث الشاعر السيكولوجى ومحصلاته الفكرية واللفظية هى وحدات فى تركيب العالم . فالشاعر ومن هذه النقطة مدروج نقديا ضمن المرحلة . أى أنه متجاوب مع العالم بقدرة خاصة من الوعى .

الشاعر اذن منتم ، مسئول عن العالم . يكشف ويوضح ، ويحتج . وبطالب . ولكنه يختار الفاظه الخاصة كأدوات من نوع جديد . وهذه الالفاظ ليست مجردة عن الدلالات كما يرى سارتر ، بل انها مشحونة بالدلالات لكن نوعية هذه الدلالات عند الشاعر تختلف وتتعارض مع الدلالات فى كتابة الناثر .

القصيدة عند الشاعر ليست دلالة أو رمزا أو اشارة تقود الى عالم عيائى يشير اليه . كما وانها ليست عالما أو شيئا تغيب وراءه الاشياء الحقيقية .

القصيدة هى الشيء والدلالة . وهذا هو المفهوم الوحيد الذى يزيل الالتباس الذى اثاره سارتر .

فالقارئ اذ يتلقى القصيدة ويتأمل منطقيتها وأجواءها كعالم يقف أمامه لابد ان يتوفر له تباعا انخلاق تخيلي ينتقل الى ما وراء صور القصيدة ، الى صور أخرى متخيلة موجودة فى مكان ما وفى زمان ما ، حتى وُن كان المكان المجرد الذهنى الدلالة عند الفائز دلالة عقلية ، تكتسب التمثلن بفعل مباشرتها وضرورتها كوسيلة لحاجة انسانية . والدلالة فى الشعر ليست مباشرة وليست عقلية كليا . انها قد تكون مباشرة جزئيا حينما ما ، وقد تكون عقلية ، لكنها دلالات الحدوس ، دلالات الرؤى ، دلالات الوعى الأكثر ايفالا فى المناطق المحرمة والملتهبة ، هذه الدلالات اقتسام بين العقل واللاعقل . بين العاطفة الحاضرة والغيب ، بين الذات والمجتمع ، بين التاريخ واللاتاريخ ، بين الفن الخالص الموسيقى والالتزام .

ويظل الشاعر منتحيا فى ركن من هذا العالم لكن هذا الركن حتما غير اعتيادى وغير مألوف ، وليس مدروسا أكاديميا أبدا . . انه الركن الذى يتحرك بكثرة فى البقاع الكونية ، يضطرب ، ينتصب ، يضحك ، يبأس ، يحمل المشيئة والاهابة أو يرسم الاخفاق . المهم أن الركن . . فى العالم ، يكشف ويدين ويقدم أجوبة لا تحصى . ان دعوى عدم التزام الشاعر مفرضة تماما ، فالتزام الشاعر متحدد بانتمائيه ، انتهائه هو لا الانتماء المنتظر منه ، الانتماء الذى يختاره الذى يوصله لنهايات الخطوط . لذا فالتزام الشاعر غريب كغرابة أطواره الانتمايية ، ولهذا كان خطر الشاعر فى كل العصور ، الجاهلية والاسلامية والحديثة . الشاعر مجنون فى كلمته ، مجنون فى التزامه ، لا بتخلى ولا يرفع أصابعه أبدا عن لفظته . هذا التمسك ، هذا الاصرار ، هو الالتزام الأكثر خطرا لذا فالشاعر ساعة انبثاق القصيدة أكثر التزاما من الجميع ، أكثر ارتيادا للمجهول أكثر بحثا عن مواطن العالم ، بل أكثر مباشرة . ولا تنتظر منه ان يقدم صورة للمباشرة التخاطبية ، ان المباشرة

عند الشاعر هي الالتقاء مع ثغور العالم السرية ولهذا فشرف المهمة يعطى للشاعر صفة نبوية . هذه الصفة النبوية تستشرف أبعادها من خلال التأمل كوعى الى أقصى المسافات . وحيث يكون هذا الوعي غير مرضى وغير انفعالي يحدث تصور خاطيء ، يكون الشاعر مراقبا ليس غيبيا ، وكل من لا يقدم كشوفا سريعة بانفعالاته يخلق وهما بالمراقبة والتنصل من المسئولية (٧).

ان غيبوبة الشاعر ورؤاه انارة تتخطى الزمن والحواجز . والشاعر ملتزم عالمه ، لكنه وبالاكيد لا يطرق الدرب الاعتيادى والا لما كان شاعرا .

والشعر الصافى ، شعر (مالارميه) مثلا ، هل هو ملتزم ؟ طبعاً الالتزام لا يكون الا من خلال المعانى ، وحيث تنفقد المعانى لا يتوفر أى التزام . و (مالارميه) عندما يكتب شعره لا يكتب الفاظا ذات معنى . عو يقول : (اننى ابتدع لغة منها ينبثق شعر جديد ، شعر لا يدور على وصصف شىء بل على تأثيره لا يتكون البيت الشعرى من الفاظ ذات معنى بل من الفاظ ذات نوايا بحيث تغيب قيم الالفاظ المعنوية امام شعورنا) . أى أنه يريد القول بأن شعره لا يحمل مداليل معينة ، بل مجرد موسيقى لفظية تثير حسا دون أن تثير تفكيرا . وطبيعى ان غياب المعانى لا يعطى أى مجال لغير الفن النقى الخالص تماما . اذن أى التزام فى مثل هذا الشعر ؟ . . فى الحقيقة ، ان شعر (مالارميه) هو حرية بدائية هائلة ، عودة الى براءة الالفاظ الاولى ، عندما كانت الكلمة فى تعميدها الاول

(٧) هذا الوهم يتمسك به السطحون منهم يتولون للشاعر الذى لم يكتب من نسخة حزيران ابان شهورها الاولى بانم متصل ولا مبال وهذا مردود ابتداء من حيث ان نتاجات الشاعر تتكون ببطء او بسرعة فى أمبائه دونها حاجة لاشارات وابعازات خارجية ، لماذا ؟ لان الشاعر ليس تحت الطلب ابدا .

طاهرة طرية . وهذه العودة استكشاف حقيقى لأنها انتزاع موسيقية
الكلمة من آلاف التعميمات والمداليل المكدسة طوال الحقب ، وان
'افتراض عالم نور وموسيقى هو (اطلانطس الجديدة) . هو انتقال
الرؤية الى ماوراء أسوار العقل . لكن هذه الرؤية وبالبدء ،
مشروطة بالعقل . فحس (مالارميه) هو تلاحم الوعى والحدس
والحس بتكامل ساخن .

انعقل بدان عند الشاعر لانه فمثل فى ايجاد العالم الذى
يصبوا اليه . لكنه فى نفس الوقت — أى الشاعر — يمتلك عقلا . .
أذن هل نجح (مالارميه) فى تقديم (جرس) بدون (معنى) ؟ . .
الى حد ما ، وبفهم ساذج نجيب نعم . لكن الأمر ليس كذلك تماما .
(مالارميه) طاقة غنية ببدا . بعد الكلمة عنده بعد ضوئى . وجذرها
جذر ضوئى موسيقى . لكن هل من الممكن ان تكون ثمة موسيقى فى
عالم الفراغ ؟ طبعاً لا . هنالك الاشياء ، وبين هذه الاشياء تتوالد
الحوارات والموسيقى والاشعاعات الغامضة . . ويقتنا ان موسيقى
(مالارميه) ليست ايقاع (لندسى) ، بل هى شحنات سرية تخرق
صلابة معقولية العالم أو لا معقوليته .

ان (مالارميه) الذى قال : (أصبحت أحب حيا غريبا خاصا
كل ما يتلخص فى هذه الكلمة : السقوط . . الخ) كان محتجزا فى
عالم خاص شبه نصامى . وكان محاطا بضيق غريب . وبالانطلاق
من فهم موضوعى لجملة ونسعه وعواطفه واجتيازه عقدته الأوديبية،
ونكته بوناة أخته ، نستطيع ان نفهم الحريتين الاساسيين :
حريته هو كشاعر لم يتصدع فى أجواء عالم الشعر وفى صعوده
على تعارضاته الأكثر حدة ، وحرية القارئ الذى ما أن يبتدىء
بتفاهم أولى مع القصصيدة حتى يتحرر كلبا من أسر ذاتى أو
موضوعى .

هذه الحرية المتجاوزة ، وهذا التحرر الذى يناله القارىء
يمنح قصائد (مالارميه) أهمية عظمى فى انبثاق شفاافية جديدة لعالم
متخيل . ان كل شاعر يمثل حرينه بتلقائية عريضة ممثلة وجريئة
هو ليس محايدا أبدا ازاء الانسان والعالم . فموضوع الحرية فى
العطاء والمواصلة هو ما يدخل ضمن الموقف الانسانى . اننا ومن
أجل ان نضع الالتزام قاسما انسانيا مشتركا كقانون لبناء عالم غير
ملوث يجب ألا نفسر الالتزام بميكانيكية وسطحية سياسية أو
مذهبية دوجمائية . ويجب أن نعريه من الكثير من الاضغانات
الخارجية . الالتزام يظل الحرية الكاملة ضد كل العبوديات وهذه
الحرية لها طبقات وسلام . فاللتزام (مايكوفسكى) غير التزم
(اراغون) و (ايلوار) ، واللتزام (الجواهرى) غير التزم
(ادونيس) ، واللتزام (السياب) غير التزم (البياتى) من حيث
ان الالتزام ليس مصطلحا سياسيا . لقد كان (وردزورث) فى
اعجابه بالثورة الفرنسية ، و (بيرون) الناثر الذى كتب (تشايلد
هارولد) و (دون جوان) من أجل حرية الفرد ، والذى ساعد
(الكاربونارى) فى ايطاليا واستشهد فى (اليونان) و (بيتوفى)
الذى حارب طفاعة (آل هابسبورج) كل يمثل التزمه بدرجة معينة .
ولذلك فاننا نعمل ما بين الالتزام عند الموقف (والقصيدة ضمن
الموقف) وبين التزم القصيدة فحسب . ولذا فالكلام لم يكن عن
الالتزام كخط عام عند الشاعر (فى مواقفه) بل نتكلم عن (القصيدة
ازاء العالم) أقول (٨) : كل قصيدة مكتملة فنيا هى انسانية لأنها
تفرغ البعد المزيف وتمزق الصورة التقليدية الرتيعة للعالم لتمد
نياشين استطلاعات فردية جديدة .

ان من الممكن القول بأن الصور الجمالية نفسها كقيم ، كتركيزا
على خلاصات منغمة ملونة ، هذه الصور الجمالية هى نفسها ثروة

(٨) ما عدا القصائد ضد الانسان .

انسانية ، ثورة يسد بها الانسان جوعه . فليس هناك فقط الجوع المادى ، جوع الخبز والبيت والملبس . هناك الجوع الروحى ، الجوع للجمال ، للفن ، للموسيقى ، للاشعاعات غير الملوثة .

هذا الجوع الفنى يعالجه الشاعر . ومن هنا فان (عزرا باوند) المدان سياسيا واخلاقيا لصق فمه على صفيحة انسانية لانه استطاع ان يبوح بادراكاته اللامتناهية حيث تكثفت قيم فنية ، على جبهتها تعانقت أذرع انسانية مع حدوس (باوند) ، و (اليوت) الملكى الكاثوليكي ، ذلك (الناعب الأبح) ، فم انهدام العالم البرجوازي ، استطاع ان يخلق توحدًا جماليا بينه وبين الانسانية رغم كل المدلولات المحيطة) ، بفعل النفس الدينى فى قصائده . وهذا النفس الدينى ليس طرازا اعتياديا معنيا ، بل هو النفس الخفى المنبثق وراء روائى وهضاب وأشكال العالم ، النفس السرى الفائق الجمالية . و (رامبو) الذى تحدى بشكل هائل المصطلحات الشعرية القائمة، هذا الهلاسى المذهل الذى فرمق مواقع عالم متحجر نظامى اعتيادى بدوى تشويش غريب ، هذا (الأبليس بين العلماء) هل فشل فى ان يكون داخل الحياة ؟ طبعًا لا . . بل كانت مغامرته الوحيدة البحث عن وجوه أخرى لهذه الحياة . وجوه غير معتادة ، غير مدركة ، غير مطروقة . وكانت هذه المغامرة الميثوس منها هى التى تحمل ستوط الشاعر المادى . وعند هذه النهاية تمد البشرية اصابعها لتضاجع قصائد الشاعر .

وفى (فصل فى الجحيم) أوضح (رامبو) خذلانه ، لأن الطواف الأزلى فى عالم الحلم ليس طريقًا حسنًا دوماً . نمشة طرق أرضية ، وطرق سماوية تتداخل معها لتكتمل الدورة الكونية .

أذن نستطيع القول وبكل ثقة : ان الشاعر مسئول بشكل ما . والشعر نفسه من أجل الحياة حتى لا يبيع الشاعر روحه كما يقول

(بودلير) . وتبرز المسئولية عند الشاعر بوضوح وبشرفاً عندما يكون الشاعر صاحب موقف ايجابي ، وقصائده هي الرمح الذي يثقب به جمجمة الاعداء . والشاعر الذي يلتزم مملكة الانسنان وتتمفط كلماته بلهب الثورة الدائمة والانشداد للأنق الانساني العظيم هو شاعر الأرض المبرز بلاشك والذي ترجم (ايلوار) ارادته عندما قال :

(. وقد عكست أعيننا

الحقيقة التي كانت ملاذا

ونحن لم نبدأ أبدا

ولكننا أبدا نحب

ولاننا نحب

نريد ان نحرر الآخرين

من عزلتهم الثلجية) .

وترجمها الشاعر اليوناني (منلاوس لادرس) عندما قال :

(لن نضحك ،

إذا لم نضحك معا

لن نفنى ،

إذا لم تنته دموع العالم) .

وأطلقها (مايكوفسكى) عندما قال :

(لقد آن للحواجز

ان تتحطم تحت أقدامنا

وفى السماء .
الف سلم ، لأقواس قزح سوف تغنى
وفى عالم جديد سوف يتفتق
الورد والحلم اللذان لوثهما الشعراء بالأمس
وليكن كل شىء
لفرح أنظارنا ، كأطفال كبار) .

هذا الشاعر اذن يتواصل مع البشرية باستمرار فريد ، فى
القرية ، وفى المدينة ، فى السلم وفى الحرب ، فى المرض وفى
الصحة ، لان قلبه (ومكانة القلب عند الصوفيين جليلة) هو قلب
مريد مخلص منح نفسه للانسان انى كان .

وحتما يشكل انتماء كهذا الشرف التاريخى العظيم الذى يناله
الشاعر بحكم كونه تجرد من (اناه) بكل بطولية ، وأحل محلها
الضمير العام .

عن ارستقراطية الشعر الحر

من الثابت لدينا ان جميع حركات التجديد والانتهاض الوليدة تتعرض حال نشوئها الى ضربات اضطهادية مسرفة فى البغض والتكيل ، وتظهر مع توثبت بدئها مقاومة ضارية تحاول خنقها فى مهدها وهنا لا يسعنا الا التنويه عن ان حملة ذلك العداء الضارى للقوى التطورية البازغة هم أنصار ابقاء — القديم على قدمه ممن بهلون نظما أنهت وجودها تاريخيا وياتت تدوى وتحنصر لتنقرض ، هذا دون ان ننكر ان بعض أولئك المتصددين لعمليات الخلق الجديد لم يقدموا على ذلك الا بدافع حبهم للركود والاطمئنان الكسول ، ونتيجة لتخوفهم من الاضطراب الذى يشكل الوسط الذى تحدث فيه عمليات التصادم وما يترتب عليها من انهيار وولادة .

والشعر الحر كشعر حديث معاصر تعرض الى هجمات سافرة من خصوم عديدين ، هجمات يمكن ان نعددها على كل حال نصرا للشعر الحر ، لأنها أسهمت فى تقوية صلبه وبرهنت على أهميته وجدارته ، لأنه سار وقطع أشواطا بعيدة المدى دون أن يتلكأ أو يتعثر أو يردم .

ويمكن ان نصنف تلك الهجمات على الشعر الحر الى صنفين :
أولاهما : تمتاز بروحية الجحود ونكران شعرية — الشعر الحر —

باعتباره نثرا ، وهذا فنده الكثيرون لما فى الشعر الحر من روح وموسيقى ورؤية وعروض . ثانيها الاقرار بشعرية الشعر الحر مع التاكيد على استحالة صموده وعدم جدواه . وهذا ما ظهر واضحا فيها كتبه ادهم عن — ارسقراطية الشعر الحر — وانتشاره فى وسط محدود يكسبه طابع اللاشعبية . . ونحن اقرارا منا للحقائق الموضوعية نتفق اولا فيما اشار اليه كاتب المقال عن شعبية ومكانة الشعر التقليدى وما فى ذلك من عوامل بقائه ورسوخه وانتشاره .

ونتيجة لاتهام الشعر الحر بكونه معزولا ومحصورا ضمن نقر محدود مجردا من الشعبية فان علينا قبل كل شىء تحديد معنى الشعبية تاريخيا واجتماعيا على ضوء المعطيات والمحصلات الفكرية والسياسية والاجتماعية . ان الشعبية لا تعنى الانتشار والتغلغل بين الصفوف الجماهيرية ، ان هذا التفسير سطحى وضيق ووحيد الجانب ، ونحن نقع فى ذلك الخطأ التعبيرى نتيجة لعدم امانتنا فى حفظ الارث الانسانى الضخم ونتيجة لوقتية افكارنا وتحددها الزمنى ، ان الشعبية هى كل ما يقر ويستهدف مصلحة الشعب وسيلة وغاية . ان ذلك التفسير ينجينا من صدمة حادة الا — وهى كون الكذب والسرقة والفقر والظلم تنسم بشعبية كبيرة — ان هذه الامور منتشرة انتشارا فظيما ولكنها ليست شعبية لانها عوامل منفصة ومن ثم قاتلة تحمل فى طياتها روحا تدميرية رهيبة .

فاذن ليس كل ما هو منتشر فى صفوف الشعب شعبي وليس كل ما هو ضيق الانتشار فى صفوف الشعب لا شعبي . ان عوامل نشوء الشعر الحر هى بالضبط نفس عوامل نشوء الشعر التقليدى مع فارق بسيط هو البعد الزمنى بين نظم اجتماعية متفاوتة ، وذلك امر بدهى اذ ان لكل زمان شعره واغانيه وعقليته ولباسه ومسأكنه

وماكله ، والذي ينكر ذلك هو وحده الذى يتسم تفكيره بالجمود
والميكانيكية والابتسار وسوء الهضم الدراسى .

ان النزوع الى الواقع والحنين الى الاستقرار والنفور من
النموذج وايتار المضمون وضيق الشباب بالمبالغة فى خلع صفة
القداسة على الشعر القديم ومن ثم التبرم من بعض المضامين التى
يضرر منها الجيل ، ذلك كله يمكن اعتباره — كما أوضحت ذلك
نازك الملائكة فى — تضايى الشعر المعاصر — من عوامل وجذور
نشوء الشعر الحر الاجتماعية . هذا دون أن ننكر عاملا رئيسيا
ومهما فى هذا المضمار الا وهو عامل التفاعل بين الثقافة الغربية
الاستيطانية خاصة والثقافة العربية التى بلورت ذات الشاعر
العربى ووسعت آفاقه على معالم جديدة كان يجهلها .

ولذا فان دائرة نشوء الشعر الحر كانت صغيرة ابتدئت
بمحاولات التجديد المهجرى ثم نشأت جماعة أخرى قادها الدكتور
أبو شادى — جماعة أبولو — وبعد ذلك أعقبها تبنى شعراء عراقيين
للشعر الحر وآخرين فى لبنان على يد سعيد عقل وأبى شبكة .

أى ان الشعر الحر لم ينتشر انتشارا جماهيريا واسعا شأنه
شأن أى جديد ناشئ لا يجد الا فراغا يحتله ثم يحاول توسيع رقعته
بازاحته خصوما عديدين يشكون نطاقا شديدا كسجان جلف هاله
أن تشرق الشمس وترسل شعاعها لقلوب المبدعين الشعراء ،
فارتأى سجنهم وتطويقهم .

ان عدم التغلغل الجماهيرى ليس نقيصة تؤخذ على الشعر
الحر والا لكان علينا ان نسخط على — النظرية النسبية — وعلى
الكثير من الانجازات العلمية التى تستفيد منها الشعوب دون أن
يدركها الا القلة المتخصصون والمثقفون .

يقول كاتب المقال : ان الشعر الحر غامض مبهم يعتمد على
— الرمزية — شكلا ومضمونا ويستند على التعميد والانحراف —
وكم يكون الكاتب موضوعيا لو لم يطلق ذلك التعميم القاطع على
الشعر الحر ، ان الشعر الحر والشعر التقليدى يحويان فى
طياتهما البساطة والغموض والابانة والتعميد ، ان الابهام احيانا ليس
عبئا فى حد ذاته والذى أدركه انا ان كاتب المقال نفسه له عالمه
الباطنى الخاص الذى لا يسمح للاصابع ان تلجحه علاوة على عالمه
الخارجى كما لاي انسان آخر أو كائن حى . ولما كان الشعر كائنا
حيا يزدهم بالاحاسيس والرؤى والمواطف والحب والحنين واللذة
فهل ننكر عليه حقه فى أن يكون غامضا بعض الاحيان ؟

اننا لا ننكر ضرورة الوضوح والبساطة ولكننا لا نلزم بعدم
الغموض ، ان الشاعر الحر عندها يكتب لا يكتب لمن هم يتمتعون
بنفس الرصيد الحسى للشاعر كما يظن كاتب المقال بل هو يكتب
نتيجة لاحساس ذاتى وتجربة نفسية ومعاناة واختبار وجدانى ،
فتظهر الصورة الشعرية التى قد تكون غامضة بالنسبة للبعض
يقدر ما تكون واضحة لآخرين فلنمعن فى هذه الصورة الشعرية
المبسطة التى يقدمها لنا — نزار قبانى — الى اجيره لنرى الوضوح
والمضمون الجلى ، المرأة التى تشتري بكل سهولة تمنح نفسها
بسرعة ومن ثم تنبذ بسرعة ، هذه الصورة يفهمها الجميع وتلتصق
احاسيسهم مع كلماتها ذات التنعيم الموسيقى البديع ان المضمون
هنا متضامن كليا مع الكلمات بلا اشكال ولا غموض ، والا فالى
غموض نلحظه فى هذه القصيدة — بدراهمى — لا بالحديث الناعم
— حطمت عزتك المنبوعة كلها بدراهمى — وبها حملت من النفائس
والحرير الحالم فاطعتنى وتبعتنى — كالثقة العمياء مؤمنة بكل
مزاعمى فاذا بصدرك ذلك المغرور ، ضمن غنائى — اين اعتدادك ؟

انت أطوع فى يدى من خاتمى — قد كان ثغرك مرة ربى فأصبح
خادى . . . الخ . . .

ولنترك هذه الصورة الشعرية الرائعة السلسلة ولنبحث عن
صورة أخرى مبدعة للشاعر السياب فى قصيدته عن بورسعيد ،
صورة لا تبدأ بنقطة ولا تنتهى بنقطة بل الشاعر تخرج ، تهدأ وتفور
وتخفت وتصطخب وتؤثر بكل عمق .

— من أيها رثة ؟ من أى قيثار — تنهل أشعارى — من غابة
النار ؟ أم من عويل الصبايا بين أحجار — منها تنز المياه السود واللبن
المشوى كالقار ؟

— من أى أحداق طفل فيك تغتصب ؟

— من أى خبز وماء فيك ما صلبوا ؟

— من أيها شرفة ؟ من أيها دار ؟

— تنهل أشعارى . . الخ —

أين المجاز العسير فى تلك النبضة الشعرية المجنحة ؟ وهل
الصورة تضيق من بين السطور ؟

ان — الرمزية — اتجاه خاص يأخذ طريقه فى الأدب والفن ،
لكن أين الرموز المعقدة فى رائعة السياب ؟ . . القيثار ينبوع
النغم ؟ أم الصبايا والمياه السود وأحداق الطفل الخائفة وغابة
النار ؟ هل تلك رموز غريبة معقدة أم انها لقطات حادة متواترة
مملوءة نداء ونكبة وثورة ؟!

ان قصيدة بورسعيد من الشعر التقليدى سوف تعجز بلاشك
من أن تجعلنا نسير فى الخطى التى رسمتها لنا كلمات السياب .
إنها قصيدة سامية لأنها تنقل المستمع الى أجوائها.إنها صورة وأغنية

وانشودة يفهمها المثقف ويتألم لها ابن الشارع ، ليس فيها
ارستقراطية ولا عجرفة ولا استعلاء ، أنها قلب يتقطع الى كلمات ،
وهذا يكفى ففيه التقييم الحقيقي للشعر .

ويتهم كاتب المقال الشعر الحر بالسريلية ، ويلقى تلك التهمة
كملاحظة عادية لا تعنى شيئا وهذا بالضبط يؤكد جهل الكاتب بمعنى
السريلية وتاريخها ، مما يؤخذ عليه كثيرا لاسيما وأنه أقدم على
خوض غمار موضوع شائك له حمة يدافعون عنه بجدية ومثابرة
وله أعداء يستعينون بأفنه الاساليب لوصمه بأسوأ الصفات ، فما
هو المذهب السورياتي ؟

المذهب السورياتي حركة نشأت بعد كارثة الحرب العالمية
الاولى ١٩١٤ - ١٩١٨ حينما تزعزعت القيم الاخلاقية وارتبكت
النظم الاجتماعية وعاشت الانسانية في حصى قلق رهيب مسعور ،
ظهرت تلك الحركة كمحاولة لنسيان الواقع واطلاق مكنونات العقل
الباطن والتحلل من أصول المنطق والتفكير والواقع الاجتماعي وابتكر
التسمية رجل روسي يدعى - ترستان تزارا - أطلق التسمية في
عام ١٩١٦ ، ثم كثر الاتباع وأخذوا ينشرون آدابهم وفنونهم
المعتدة على - التلقائية - واللاشعورية والاضطرابات والارتباكات
الذهنية - البارانويا - واللاوعي .

ولا أدري ما الذي دفع الكاتب المحترم الى اعتبار الشعر الحر
سورياتيا صرفا مع ان ذلك يشكل منطلقا متداعيا لا يحتاج الى رد
حيث ان للسريلية أشعارها ومسرحياتها وفنونها وقمصها
الخاصة .

ان هناك تصائد كثيرة من الشعر الحر مطعمة بكل ما هو
منتقى ومختار من الرومانسية والتصويرية والرمزية والكلاسيكية ،

لأن أفضل الأنواع الأدبية وأكثرها قيمة تلك التي تمزج بمهارة الواقعية بالرومانطيقية . ثم هناك أدب المقاومة ذلك الذى يتسم بالثورية العالية والانطلاقة الخصبة ، لنسج — عبد الصبور — فى قصيدة سأقتلك :

— سنابك الجذود وقعها المهيب مايزال — يموج فى ذاكرة الأيام — ونورهم يختال فوق مفرق التاريخ — فمنهم الذى بنى حجارة الاهرام — لكى يمجّد الانسان حين يشمخ الانسان ومنهم الذى بنى منارة الاسلام — لكى يقول للانام لا اله الا الله — ونحن فى حاضرننا المجيد نصنع السلام — عدية من شعبنا للعالم الجديد — للعالم الذى يريد — ويستمر الشاعر — اقتسمت بالاهرام والاسلام والسلام — سأقتلك بكل ما سقيت من مرارة الايام — أغوص فى دمك — .

هنا نلاحظ ان الشاعر — عبد الصبور — يقتل عدو البشرية ، انه هنا يجسد قوميته وانسانيته بوضوح ويوزع تجسيده ذلك فى شعر غنائى عذب يمتاز بالوحدة المتكاملة والمضمون المتجاذب مع الشكل .

وأحيانا يلجأ الشعراء المحدثون الى المجاز الذى يدفع الى التأمل والتفكير ، ان الشعر البسيط السهل لا يمكن أن يريح العقل فيما اذا استغنى عن المجاز واللاشعور والرمزية ان المؤسف حقا أن كاتب المقال يطلق تعميمات مهينة بهذا الشكل نتيجة لتجريبية ضيقة واطلاع محدود وهذا ما سبب له تناقضا فى مقاله الواحة فهو حينما لا ينكر على الشعر الحر تركيزه واستيعابه للمعاني ودقته فى تصوير حالات الانسان الشعورية واللاشعورية ثم يأخذ حينما آخر على الشعر الحر اعتماده الكلى على احياءات اللاشعور ولا أدري كيف يفسر ذلك ويوفق بين ما قاله عن الدقة فى تصوير الشعور

وما قاله عن الاعتماد الكلى على اللاشعورية . أن هناك أذن شعرا حديثا يلتزم الجانب القوي والانساني ويمجد الثورة والبطولة والسمود ، كما ان هناك شعراء محدثين يفكرون بعقلية ارسطراطية لا تتفق معهم ، فنزار قباني يعد من ضمن هؤلاء لكننا هل نصفه بالغرابة واللاوضوح وننكر عليه شاعريته الخصبة ؟ طبعاً كلا . . ان نزار من الذين يملكون زمام اللفظ والنغم الموسيقى والعاطفة انه عندما يكتب — رسائل لم تكتب لها — : (أتلفيها — واحذرى ان تخطئى ان تقرأى يوماً بريدى — فأنا نفسى لا أذكر ما يحوى بريدى ، وكتاباتى وأفكارى وزعمى ووعدوى — له تكن شيئاً نجوى لك جزء من شرودى . . فأنا أكتب كالسكران لا أدري اتجاهى وحدودى) هنا يكتب نزار لنفسه بروح لا نود أن نفهمها ، لكنها مع ذلك قصيدة واضحة لا يتغطرس فيها الشاعر علينا بل ينقل البنا احساسه وتجربته وضياعه وعبئه بصدق ، انه ايمان الشاعر بنا نحن الذين نقدر الصدق عمود الأدب وصمام أمانه الواقى .

ان كون شاعر ما ارسطراطيا لا معنى أن الشعر الحر بأكله يسير فى اطار ارسطراطية مغلقة لا . . ان هذا تجن : واى تجن !

ان الشاعر لا يكتب متفاعلا مع صيحات جدوده ولا مع أشعار المتنبى والبحترى وأبى نواس ، بل يكتب عن ذاته المتفاعلة بوعى وتلاحم مع واقعه وعصره .

ان الشعراء القدماء نابغون حقاً لأنهم عبروا باخلاص عن ذاتهم وذات مجتمعاتهم ولنا أن نتذكر كم لاقوا فى زمانهم من عداوات وخصومات وتهجمات ظالمة وضاربة . ويخطيء من يظن ان شعرانا الأقدمين قد كتبوا ارضاء لطلبات معينة أو ارضاء لأحفادهم وانتزاعاً

لدحهم ، لا ، انها الصرخة الانسانية المعتلة فى الداخل والتى تريد ان تنطلق ، ان تفنى ، ان تبكى ان تسخط ، ان تتفاعل !

فلم اذن ننكر على شعرائنا المحدثين ذلك ؟ ان مجرد اخضاع الشعر الى شروط مرهقة تحوله الى عملية حسابية او هندسية وبذلك يفقد طابعه العاطفى والتصويرى والتعبيرى وبذلك نقبر الشعر بأجمعه فى اجمة رهيبة . ان التجارب الشعرية والصياغة الفنية لاظهارها مشبعة بالخصب والعطاء والنماء لابد ان نتركها تسير فى دروبها دون ان نقوم بعمليات التعويق والحجز والحجر التى تكتبها فى زنزانة قاتلة موحشة ، ان الشاعر ليس هو الذى يقدم لنا اشعارا جيدة بل ان الأشعار الجيدة هى التى تفتح نم الشاعر وتنطلق بلا ايعاز ، لذا فان اخضاع الأشعار للاستنطاق القانونى ليس الاحكام مسبقا من احكام الاعدام للحياة ، لان الشعر نفسه هو الحياة .

ولكى يتهم الكاتب الشعر الحر بالارستقراطية استعان بكثير من النعوت غير المترابطة والتى يعوزها الالتقاء العضوى فيها بينها من أجل تصويب ما استهدفه من سوء الظن والتقدير للشعر المعاصر .

وكرر صفة — الرمزية — كتعبير يسيطر بوضوح على الشعر الحديث دون أن يتطرق الى ما يؤيد صحة ذلك ، وأعتقد أنه يقصد من وراء هذا القاء — تهمة — الصور الجمالية من أجل الصور الجمالية و — الفن من أجل الفن — على الشعر الحديث والرمزية بحد ذاتها حركة تستعين بالرموز والمعيات والايحاء والتشبيه والتلميح مبتعدة عن الواقع والطبيعة والمجتمع ، وأدبنا العربى غنى بالأدب الرمزى فما ان الف ليلة والمقامات وحى بن يقظان وأدب المتصوفة ورسالة الغفران وأشعار الكثيرين من الشعراء العرب

تفتخر بصور رمزية لا مثيل لها ولا يفيب عن بالّ أحد في هذا المضمار من الغرب بودلير ومالارمييه وآخرون ممن اشتهروا بالرمزية وابتعدوا عن ماجرييات الحدث وأرادوا تصوير العالم من زوايا بصيرتهم الخاصة . اذن للرمزية اتجاهها الخاص الواضح اما كون الشاعر الحديث يستعين ببعض الرموز كعوامل تسعفه في بناء قصيدته وكثكثيف للمداليل الانسانية العميقة فهذا لا يعاب عليه اطلاقا .

ان الوحدة الوظيفية للقصيدة تستوجب أحيانا وجود بعض النواتات والرموز كى تستطيع ان توصل التفنثات الشعرية بلا دوار ولا لهات ولا انبهار أو جفاف . وليس في ذلك أى عيب أو مبرر لنعت الشعر الحديث بأجمعه بالرمزية .

وهناك أمر غريب لاحظته لدى كاتب المقال أثار عجبى فهو بعد أن مل من القاء تهم مضطربة الصقها جزافا بالشعر الحر من دون ان يتعب نفسه في ايجاد الترابط والتسلسل في موضوعه الانتقادي ذاك ، نراه يقول : — وهب ان الشعر القديم والعمودى قد مات واندثر فهل يمكن ان يسد الشعر الجديد والحر مسده أو يحل محله في النفوس ؟ — ولعبرى تذكرنى هذه الفرضية بأيام الصبا مندما كنا نجتمع في أحد الأزقة النتنة ويقول أحدنا : — لو سقطت علينا السماء وين أنولى وحقنا ما أغرب أيام الصبا وأمتعها وأسذجها ! ان كاتب المقال الذى يضع احتمالا فرضيا ولو ضئيلا بموت الشعر العمودى انما ينكر بذلك — ولو بقدر يسير — حيوية الشعر القديم، ويعطى منفذا لمجابته بعدم الايمان التام بالشعر القديم ، وكأنها العملية بكل بساطة موت الشعر القديم ثمن لنشوء الشعر الحديث لا ، ليست المسألة بهذا الشكل . الشعر العمودى باق، نقدر خلوده شئنا أم أبينا ، الطلاوة والسبك وقوة المعانى والروح العروضية الوطيدة كلها تملك صفات القوة والثبات . ان هذا لا يمنع نشوء

الشعر الحر وارتقاءه لأن الشعر الحر ابن بار للشعر العمودي ويخطيء من يظن وجود تعارض وتضاد بينهما . ان الذين يحاولون اختلاق القتال والتصادم بين الشعر القديم والحديث هم الذين يحاولون زهق العواطف الانسانية واغتيال الأدب بمجموعه . ان الذين ينظمون الشعر الحر يحفظون الكثير من الاشعار القديمة وهذا ان دل على شىء فانما يدل على عدم الجحود بعكس اولئك الذين يشتبهون الشعر الحر ويلصقون به كل سيئة ونقيصة والا ممن لا تعجبه — أخى — لميخائيل نعيمة نظما وموسيقا مع خلافى معها فكرة (أخى من نحن ؟! لا وطن ولا أهل ولا جار — اذا نمنا ، اذا تمنا ، ردانا الخزى والعار — لقد خمت بنا الدنيا كما خمت بموتانا — فهات الرفش واتبعنى لنحفر خندقا آخر — نوارى فيه أحيانا) .

ومن منا لا تعجبه قصيدة جعفر النقدي فى — أناشيد الثوار
الجزائريين — :

(النشوة الكبرى لنا — ولنا الغد المستبشر — بكرأ سيولد
هاهنا — ولنا الربيع ملونا وملحنا — ولنا الجنى) ويستمر (ولنا
الشمال الأخضر ، بستاتنا الطلق السخى المثمر — ولنا المستبشر
فعالام يا جزار هذا الخنجر ؟) (أتظن ان بريته سيريعنا يا وحشى
ليلك مدبر) .

وهذا الشاعر عبد المنعم عواد بوسف يقول على لسان شهيد
مصرى :

(ايها الاحياء انى — اطرق الأبواب كيما تسمعوا — صيحتى

أنا مصري شهيد — أهل أمي في الصعيد — وأبي من بورسعيد —
قتلونا الانجليز) .

وقصيدة جميلة بوحيرد للسياب ،

(لا تسمعها : ان أصواتنا — تخزي بها الريح التي تنقل ، —
باب علينا من دم ، مقفل . — ونحن في ظلماتنا نسأل — « من مات ؟
من يبكيه ؟ من يقتل ؟ » من يصلب الخبز الذي نأكل .. الخ) .

وما ذلك الا فيض من فيض من الشعر الحديث الذي أخذ ينتشر
ويهلل له كل طيب ، (أما الذين لم يدركوا بعد حقيقة حاضرهم
وما زالوا يتعثرون في فجاج الماضي ، فلن يجدوا في هذا الشعر
الا ما يثير حفيظتهم وحبذا الاثارة) — جبرا — .

العوامل في تزييف الشعر الحديث

الشعر الحديث ليس مفاخرة ، إنما هو طريقة تعبير ثورية تتلاءم مع نظرة الانسان المعاصر للكون ، ومع أسلوبه في استكشاف نفسه والعالم . وهذا التعامل بين الانسان وبين العالم والحقيقة في اطار عصرى يشكّل ثورة ، أى أنه يقينا لم يقف عند حدود المفاخرة . ولذلك تعرض الى حملات متجنّية وظالمة كان أقل ما فيها أنها أرادت ان تؤسّر كل تجربة انسانية رائدة دون اعطاء أية فرصة . ولكن الفرصة كانت أكثر من موجودة لان الشعر المنطلق لابد منه لكى يضمن للعالم توازنه العاطفى .

ولذا فهو ضرورة اعتيادية أيضا وبشكل طبيعى من الجانب الآخر . وهذه الضرورة الاعتيادية والمحسوبة من قبل أعداء الشعر الحديث تمردا خطيرا هى نفسها حل حتمى ضد صدع ما ، والصدع فى نفس الانسان . فى لهفته ، فى توقانه ، فى عطشه ، فى حنينه للمجهول ، فى حريته الكبرى ضد المحدودية والتفسيرات والمصطلح العسّام .

وحتما يعالج الشاعر صدع الانسان بالكلمات ، الكلمات المملوءة بالمداليل كلمات الأملق الواسع والجو الحر والجرأة النادرة . هذه الكلمات التى تخرج من الشغاف والنسغ والأعماق هى الوحيدة ذات

الجرس الحقيقي ، الجرس الذى يحمله المعنى الحقيقى والروح المتمردة المتوحدة التى تنازل من أجل ازالة القشور والاسيجة والمحدويات .

لكن هذه الكلمات ، هذا الشعر الحديث تعرض لحملة تزييف خطيرة شأنه شأن كل جديد وناهض وثورى وصاعد . كذب كان ذلك ؟ هذا ما ينبغى توضيحه !

(أولا) مسألة الذوق . كان الذوق البرجوازى هو السائد . المثقف تجده برجوازيا ، الشاعر برجوازى أيضا . الكاتب والاستاذ ، أغلبهم برجوازيون يشيعون روحا وجوا من الارستقراطية اللذبة ، حيث تعنى الانفعال والراحة السطحية والرومانسية . واذا بالشعر الحديث عند الكثير ، هذا الشعر المجدد الرائد يصبح شعرا لمتعة ، لا يبحث عن عذاب الانسان ، عن تطلعات الانسان ، عن وعى الانسان المباشر ازاء اللعنة والتزييف والحيوانية المفروضة على ساحة الشعب . ويظل — احبانا كثيرة — كالنظم الجديد المثبر للاندھاش ، لكن العمق والغور والجذور والأصول ، والانسان الحقيقى ، انسان الشارع والليل والمعركة لا وجود له ابدا .

الذوق البرجوازى يفرض نفسه . وهذا الذوق لايزال قائما عند الكثير من الشعراء المحدثين ، انهم يكتبون عن الانسان ، عن المعاناة ، عن العصر ، عن التبرد ، لكن ذلك كله يفقد الاخلاص ، لماذا ؟ .. هذا ما ينبغى النظر اليه بشجاعة .

هؤلاء يتكلمون كائى ارستقراطى ويلبسون كائى مترف ، دبلوماسيون ، فى حركاتهم واثاراتهم وعلاقاتهم ، ينسون الشارع ، ينسون التراب ، ينسون الدم والعذاب والعيون المقروحة . ولهذا فهم يدخلون بجواز سفر مزيف الى مملكة الحقيقة الجادة ، مملكة

(البسطامى) حيث كل شىء يشكل الكلمة الواحدة المتطابقة مع الواقع الداخلى للفرد .

ماذا تهتم القصيدة الجيدة ؟ . . انها أبدا لا تعنى أكثر من إثارة لذة خاطفة او تجاوب سريع ووقتى وزائل مادام الشاعر يمثل وضعاً برجوازيًا . الشاعر يلحق الوحل مختاراً ، ينام واضعاً خذّه على الطين ، بزور مخابىء العذاب ، يتسكع ، يجوع ، يقاوم ظروفه الحسنة حتى يتعلم كيف تكون نبرة الأنة وصدى الحسرة ، والضيم الذى يوثف بقلوب البؤساء ! وحيث ينفقد الشاعر الحقيقى ، انسان الغضب وصاحب الأملق الذى يمتطى الكلمات باحثاً عن صدر الواحة فى امتدادات القحل ، يظهر بعض الشعراء المجددين امتداداً أيضاً لشعراء (الامارة) والمكانة والحظوة والمواسم !

وإذا بالشعر الحديث يبدو كأنه غير مرتبط بالانسان الكونى ، بل مرتبط بالانسان البرجوازي بالثورة البرجوازية والديمقراطية البورجوازية .

وينخلق نقاد جدد يستمدون القراء ضد كل ماهو (قديم) اعتباراً ، وتضيع المقاييس . فى القديم روح وموسيقا ومعاناة وصدق ، ولا يجوز أن ننكر ذلك . والحديث يقدم على صفة تغذى نفسها بصلوات انسانية مشروعة ولازمة . وإذا بالتهمة (تهمة كون الشعر الحديث شعراً برجوازيًا) تكاد تنطبق ، ولكن الأمر يظل غير مخفى ، فالشعر الحديث ليس وليداً للقيم البرجوازية . بل ان القيم البورجوازية اقتنصت الشعر الحديث لتشوّهه وتدميه وتصرعه ، فحولت الكونى الى كونى برجوازي ، والعام الى خاص برجوازي ، والانسانى الى انسانى برجوازي ، لكنها عجزت مع كل ذلك أن تجعل من الشعر الحديث وسيلة تفاهم برجوازية أصلية . ان (عبد الوهاب البياتى) رائع عندها يتحدث عن الصقيع والعمال

ويؤس المدينة والذباب ، ولكنه يكون (نزاريا) قليلا عندما يتحدث عن الدعاية السياسية . وهذه النزارية السياسية افق برجوازي منخطف سريع التلاشى حاول البياتي انهاءه مؤخرا و (السياب) نفسه استطاع ان يتمرد على الكينونة البرجوازية التي أخذت تتكلم حول نواة فى داخله . وبين ان يكون رومانسيا مأساويا أو اجتماعيا منفعلا ، استطاع ان يضمن عطاء شعريا انسانيا .

اما عن (ادونيس) ظاهرة الكلمة السحرية الموسقة ، فهو لا يزال فى مساحة منظوره الخاص دون أن يعنى بالجبهات الأخرى ، حيث جبهته الوحيدة ذاته على محور الاشياء ، وهو بذلك يقدم ادانة جزئية لنفسه لانه لم ينطق ضد القيم البرجوازية ، بل ظل مقدسا جذوره كمانس وغائب لاهبتي .

(ثانيا) الموقف النازكى ، وهو موقف نازك الملائكة وآخرين ممن يتحولون بفعل الاشباع وانغورور فى ميدان الريادة الى (سادة) ومعلمين . ان هؤلاء يتحولون من مجددين الى معوقين ، ومن محدثين الى متزمتين ، بحيث تصبغ الحرية عندهم وبمهل الزمن تقنيننا خاصا . انهم بهذه الوضعية يريدون تجميد التطور الشعرى بحيث تبقى قياداتهم ازلية . انهم يقعون فى مغالطات خطيرة لعدم تفهمهم لحقيقة التطور الذى يجعل ما فى الغد مختلفا كثيرا عما فى اليوم .

وقد ابتدأت (نازك) عندما أخضعت الشعر الحديث الى شررط متعصبة تفوق التعصب للاوزان الخليلية . ولذلك وبحكم كونها رائدة كبيرة استطاع وقفها ان يثير لفظا خطيرا (١٠) .

(ثالثا) التركيبات المنطقية والغموض المشخص باستعارات أكثر رمزية وأكثر غموضا . وهذا يظهر فى عدة اشكال ، منها جنوح

(١٠) لقد تناول العديد من الادباء الرد على موقف نازك .

الشاعر الى استعمال تعبيرات لغوية منزلة لا توحى بشيء . . أو انه يستعمل كلمات صارخة متعارضة تحت جو مفتعل من الوحدة ، ومنها استعمال الاسطورة حيث يحاول البعض وكتقليد لاستعمال الاسطورة عند شعراء غربيين أن يقحموا الاساطير فى قصائدهم بترقيق ظاهر متصورين فى ذلك أنهم يستطيعون ان يقنعوا المتلقى بأنهم ذوو خلفية فكرية غنية فى حين أنهم يضحون برصيد القصيدة الموسيقى والطبيعى كطبيعة الحياة والتجربة .

ان (السياب) و (الحاوى) لم يستطيعا تذليل الاسطورة وادخالها كحلقة طبيعية ومنغومة مع حاجة ووحدة القصيدة الا بعد تدريب مستمر طويل وبعد عمليات نقد أكثر صرامة وإيجابية ومع ذلك لم تسلم العملية من بعض الامتعال فى قصائد معينة عند (الحاوى) وبشكل أقل عند (السياب) .

وهناك شكل آخر هو الغموض المتعمد حيث يبرز كمحاولة يائسة من قبل (الشاعر) لابعاد القارئ أو السامع عن معنى القصيدة . ان الرمزية الطبيعية تماما عند (بودلير) مثلا ، فهى طريقة تفاهم اختزالية ، تحدية ، وكذلك عند (بريتون) ، فالرموز تمصق الواقع الانسانى ، الواقع اليومى والكونى ، الحسى والفكرى الصامت والمتحدث ، الحاضر والفائب ، امتصاصا كليا كاملا متطابعا بحيث توضحه وتمثله بأبعاده الحقيقية ومقاساته المكانية والزمانية . ان الرمزيين مثلوا الثورة غير المحددة وأصبحوا سادتها وقادتها ، فى حين أن هذه الثورة ابتدأها (الرومانسيون) و (الرناسيون) .

لذلك فاستعمال الرموز ليس لعبة من قبيل الأحاجى والألغاز ، وليس — بالشكل المتيسر — اغناء للقصيدة ، بل هو اضاءة انسانية وتاريخية واثقة لحتوى القصيدة وجوها . وان عملية استنساخ الشعر الرمزى واختلاق التعقيد هى الخطر الذى يشرذم ويمسح التجربة الشعرية .

(رابعاً) فى نطاق عملية مجابهة الشعر التقليدى الذى يعتمد على وحدة التصبده اسلوبا . وكاد أن يكون ذلك مسلما به .

ان وحدة القصيدة ليست شرطا ثابتا . ومن الممكن أن تكون القصيدة الحديثة مجموعة متألفة من وحدات متباينة . فمزال الكون الواسع يشكل مجاميع عديدة ، ومزالت نفس الإنسان تحمل اشكالا وتجاويف وتعقيدات عديدة اذن فمن الظلم ان يفرض على القصيدة مناخ واحد خاص . ان تعددات الطقس بأشكال مختلفة ، وأتلاف ذلك ضمن مناخ التصبده بتآخ ودفء ربما يجعل من القصيدة التعبير الأكثر انسجاما مع الوضع الإنسانى .

وان عنوان القصيدة أحيانا يمثل نفاقا خطيرا . فالقصيدة الحقيقية لا تضع لنفسها أى عنوان الا بعد ان تبلور الحالة الشعرية ، أى عندما يتحول الشاعر من خالق الى متأثر . وبعد التأثر والتجاوب يستطيع ان يقدم عنوان القصيدة .

وحتى هذا العنوان تقرىبى لا يمثل الا الغاية القصوى فى القصيدة أو أنه يمثل (اللون المسيطر) فى اللوحة الشعرية .

وفى نطاق المجابهة للشعر العمودى برزت حالات يستغل فيها بعض الشعراء المحدثين تفننهم فى الابتعاد عن الشعر العمودى بطريقة وشكل لا طائل من ورائه حيث بلجأون الى تجزئ عابث للصور واستعمال لا جد للفظه المفردة كما فعل (جبرا ابراهيم جبرا) مثلا فى تصبده (امرأة فى عاصنة) :

(حتى

تسقط

قطرة

من طبن

من ماء

من مطر

قطرات

من مطر

تزلق

كالكرات

على

عباءة

سوداء

احاطت

بهم

كالجرح

أحمر ... الخ) .

(خامسا) الصياغات الشعرية المتوقعة والمعروفة ، كان ينظم الشاعر قصيدة معينة ما أن تبدأ بقراءة المطلع حتى تستطيع أن تدرك ماذا ينفى الشاعر وماذا سيقول . هذه القصيدة لا تملك أبداً قابلية إثارة الدهشة ، انها لا تحوى أسراراً ولذلك فهي غير خلاصة . ان التنبؤ العادى بلجأ له أولئك الذين يطالعون الشعر بكثرة وخصوصاً المترجم منه ، فهم يقعون تحت تأثيرين : أما ان يلجأوا للغموض الذى تحدثنا عنه أو أنهم يدفعون شعراً كثيراً باسهال تواصل . أحياناً يستطيع الانسان المثقف ان يفهم ما الذى يريده

(صلاح عبد الصبور) فى بعض القصائد فى حين لا يكون ذلك سهلامع (أدونيس) أو (بلند الحيدرى) — أحيانا — أو مع (سعدى يوسف) أى أن الصياغة كهذه التى تكلمنا عنها تحول القصيدَة أحيانا الى نثر عادى لا يمتلك من الشعر الا التصنيف أو الشكل الخارجى .

(انا عامل أدعى سعيد

من الجنسوب

أبوأى ماتا فى طريقهما الى قبر الحسين

وكان عمرى آنذاك

سنتين ما أقسى الحياة

وأبشع الليل الطويل

والموت نى الريف الحزين

وكان جدى لايزال

كالكوكب الخاوى على قيد الحياة) .

وكذا الا نستطيع ان نتوقع ما يقوله (صلاح عبد الصبور) فى (مقدمة) (مذكرات أبى نصر) :

(حبن فقدنا الرضا

بما يريد القضا

لم تنزل الاطار

لم تورق الاشجار

لم تلمع الائمارة

حين فقدنا الرضا) .

ان التقريرية والوضوح والأداء السريع المباشر الذى لم يحرك
أو يوحى بالصورة قد أفسد بعض الشيء مطلع قصيدة عبد الصبور
الجيدة .

وكذلك نستطيع أن نرى مثل ذلك عند (عبد الصبور) فى ثرية
واضحة فى عدة قصائد كقصيدة : (ورجعت بعد الظهر فى جيبى
قروش

فشربت شايًا فى الطريق
ورتقت نعلى
ولعبت بالنرد الموزع بين كفى والصدى
قل ساعة أو ساعتين
... الخ) .

(سادسا) : الوقار البرجوازي ، الوقار المترفع والمتسيد
وصاحب اليد الطولى هذا الوقار يكون عند (الحزبيين) الشعراء
فى الغالب . فهو صفة الشعر الدعائى الاعلانى الدكتاتورى ، حيث
ينطلق برأس مال كبير متخيل لا مثيل له ! أو بحق تفويضى الهى !
تشبها بما يفعل (مورياك) فى بعض رواياته ، أو بعاتكة الخزجى
فى بعض منظوماتها الشعرية . هذا الوقار كوجه الفرور أو ورم
معين هو تحنيط للشعر وقتل للذبذبة الحية فى نسج القصيدة .

(سابعاً) : نقطة مهمة هى نقطة محاولة الانفلات من تهمة
البرجوازية فى الشعر المنطلق وذلك بتحويل الشعر الحديث الى
شعر ملتزم بشكل مذهبى ، الشعر ليس عقلنة للعالم أبداً ، وهو

ليس هندسة عقلية ، انه مزيج متكامل من العقل والحس والحدس مزيج بين الشخصى والجماعى ، بين الذاتى والكلى ، بين الفكر والتجربة . وهذا المزيج ليس خلطا صناعيا أو عقيديا بل هو مزيج العالم الذى يحوى كل شىء ، المزيج الحيوى الديالكى والتاريخى .

ان القصيدة لا تكون بطاقة دعوة أو مانشيتا عريضا أو اعلانا دعائيا . القصيدة وبالذبط روح الانسان التى تنسج كالدماغ وتؤرخ نفسها وتكفل نفسها فان (هذا الدم المطول ان عز الكفيل هو الكفيل) (*) .

وحيث انى (ومعدرة لهذا الاستعمال) لا احترم (كبلنج) فاننا ملزم بتقدير البعض من قصائد (كبلنج) . فاننا لا احترمه ايدلوجيا لكننى قد احترم الجودة الفنية فى شعره .

ان فنية القصيدة ، موسيقاها ، صدقها ، عمقها ، تأريخيتها، الضامن الوحيد لتقدير أهميتها . ولهذا فنحن ننذهل أمام قصيدة (الأرض الخراب) لـ (اليوت) مع ان الكثير لا يفتقون معها مضموها .

المذهبية المرسومة ، المدرسة ، المفروضة ، تخريب وتجزيق للوعى ، والقصيدة كجبهة بين الوعى واللاوعى لا ترضخ أبدا للمذهبية الا فى حدود التجربة الصادقة ، التجربة الانسانية المكثفة .

(*) الجواهرى فى الدم الغالى أو (قل للشباب بمصر) .

حول قصائد عراقية منتخبة

وجه أختى ٠٠ وجه أمتى

بلند الحيدرى

وهوت يد

فإذا الطريق مغارة والمعد

وجه يغيب ويعد

وإذا الغد

ذاك الذى حلمت برآء السنون الشرد

هذا الرماد الاسود

يذروه هنا عاصف ويلمه

أهل على فجر هناك سبعتد

ويطول ليل

ويغور حتى العظم ويل

ونقول سوف نرى الصباح نصير فى لائله

شـرعـا
رياحـا
ولسوف نحل شسسه بيتا أبى أن يستباح
ونقول سوف يرى الشروق عم
ويمصـفـح أعقـد
والرقـد
بلقون فى عينى السماء تورد
لابد أن يأتى الصباح
لابد أن يأتى فقد جفت من النزف الجراح
لابد أن . .
واتى الفسد
فماذا الصباح تلفت يستنجد
وهوت يد
يدك التى كانت تقيت وترقد
لا كنت يا هذا الصباح
لا كنت يا هذا الصباح الأسود
لا كنت يا هذا الغد

* * *

أختاه
لو عقلت سسفاهى

لسكت مثلك ما نطقت بغير آه
أنكى بها ألم الرجال العائشين بلا جباه
أختاه

أضنتك الطريق
أضنتك عين لا تنام وألف عين لا تقيق
وتعبت

اذ أيقنت أن الدرب يوغل فى المقاه
يلتف حول دخينة

ويضيع فى عتم المقاهى
تطويه خيبة يائس
تمطه ضحكات لاه

وسكت يا أختاه
مثل الموت . . لكن

لم تموتى

ولن تموتى

وغدى سيبعث منك يا أختاه
من دمك الصموت

من نبض قلبك وهو يصرخ
حيث يمعن فى السكوت
لا . . لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف أخضر يومى . . وشمس تولد

مادام فى الدنيا غد

* * *

مسألة شخصية تماما أذكرها الآن . فأننا عندما أريد أن أتلهمى
وجه وطنى الحزين أجد فى (الابوذية العراقية) وفى قصائد
(بلند) نافذتى لذلك .

وحزن (بلند) هو حزن الشاعر الحقيقى الذى يحس بالمغلوبية
مع تفاهة الغالب .

وهذا الحزن الكبير ترعرع فى ذات الشاعر وأرتسم فى
كلماته مهبازا يسوط التفاؤلات السطحية الساذجة . ولعل الغربة
التي عاشها الشاعر من خلال المواجهة بين الذات والذات نفسها ،
أو بين (الذات) و (الموضوع) كانت الجو الوحيد الذى أضفى
على أغلب قصائد (بلند) الطابع المأساوى . وهذه المأساوية
ليست حالة سلبية أبدا لكونها وعند بلند خصوصا ترفع سبابة
الإدانة .

وعندما تكون الصور الشعرية عند شعراء غير عراقيين حزيفة
بشكل آخر فإن الحزن العراقى - الحزن الذى خلق الأبوذية
العراقية كثرات عملاق - لابد أن ينشر نفسه فى عطاء الشعراء
والفنانين بطعبه ورائحته الخاصين .

والحزن العراقى حزن أصيل ، حزن البلد الذى تعاقبته
عهود أسطورية ، عهود البابليين والسومريين والأكديين ، وتعرفت
جبهته بوحل الاستكانة . وإذا بالمواطن العراقى الذى كان من

المفروض أن يكون (داود) أو (سبارتاكوس) أو المحارب الإفريقي،
ينكفىء متسولا صدقات الذلة ، أو يتمرد ليتخلص من (السسيدي
العثماني) ويقع فى أسر (السيد الانجليزى) !

والحديث عن اليأس نفسه يحهل وميض الاشراق فيما يفعله
من عرض تختهر فيه الحالة .

والشاعر كصوت بتجاوب مع أصوات الواقع والحقيقة لا يمكن
أن يرتضى فى حضن الفئلة بحيث يكلف برسم صور وطرق ودروب
ليست هى دروبه .

وعندما يكون الشاعر محاصرا متضايقا فمن السخف أن نجابهه
بقولنا : (لك الحقول وزهرها وأريجها . . الخ) فالشاعر لا يمكن
أبدا أن يكون وفيما لغير تجربته والا لكان بوقا صدئا قد يدوى ولكنه
يظل شبه صوت .

ومن أرضية الشاعر العراقى وحيث تتكدس أحزاننا فى قلب
الأرض لا يتخرج شاعر عراقى أبدا بدون مروره بساحة الألم . .
ولذا نهى خصيصة عراقية مخصاب تلك اللوعة الحزينة الغاضبة
التي تحج فى تاريخ الانسان العراقى . ولكن الشاعر لا يظل فى
محجه معاقرا ألمه ، حتى لا يلتهمه (مينوتور وهران ، الوحش)
بل لابد له من تحديد اختياره . وعندما يقرر اختيار أن يلتهم فمعنى
ذلك أنه يعطى الفرصة للتهام الآخرين ، وبذا يكون الشاعر
مشاركا فى عبلية القتل ولو أنه مقتول منذ البدء . وحينئذ تبرز
أماننا المهمة الجديدة ، مهمة اختيار رفض القتل ، رفض السأم
والضياغ والتصلعك فى متهات (الأوتسايدر) وبذا تكون المعادلة
واضحة (الحياة — المعاناة — الاختيار) ، واختيار الشاعر هو
الكفيل بمد خطوط تجربة الشاعر فى خارطة الحياة العظمى .

و (بلند الحيدرى) لبس شاعرا معقدا ، وهذا لكون رومانسية بلند لا تلجا الى التعمية والمخفيات ، بل هى تكشف نفسها بشفافية صادقة تتنغم فيها كلمات انثساع كدرب الى المجرات الكونية والحياتية . ومن خلال بساطة بلند وصدقته الفنى يتوضح مزاجه الرومانسى المأساوى المتمرد . ولو لم يمتشق بلند سيف التمرد بوجه ضسياعاته الكثيره لكان ممكنا أن يكون ثساعا الغربية والضياع .

ولكن عمق الرفض — وهذا دليل أصالة — والمنبعث من عمق المعاناة يبنى فى نباتات بلند الشعرية حيوان عدم المهادنة .

وقصيدة بلند هذه (وجه أختى — وجه أمتى) ليست قصيدة جديدة بل هى بلند نفسه وامتداد لقصائده القديمة حيث تتم المزاوجة بين الرومانسية والواقعية ، وبين الذات والمجموع ، بين اليأس والرفض ، فيهدم الشاعر ويشيد أشياء ليخرج أمام الناس بوجهه العراقى . ولهذا فالحزن العراقى هو المربى الكبير ، ولولاه ، أى لولا صياغته لجذور بلند العراقية لكانت أجواء (لبنان) قد عقدت اتفاقية مع رومانسية بلند لا يكون الطرف الخامس فيها الا بلند نفسه . فالحزن العراقى هو الطوطم الذى يحرم على بلند الانتفلات مع أضواء وشلالات رومانسيته متخليا عن مهمة استكشاف جذور الآهة العراقية واحتدامات الأبودية فى مضارب البشر العراقيين .

ان بلند لم يتخل فى قصيدته تلك عن مزاملته المزمنة للحرارة والخذلان ، وجاء فشلها متمثلا فى انتظار الصباح ، وهذا الانتظار يرسم خطأ بيانيا جديدا لا يتفق مع خطه السابق حينما كان لا يلتفت أبدا لمُرور الفجر أو عدم مروره .

(تلك هى الأرض

فلا تعجبى

أن مر بي الفجر

وما مر بي) .

تصيدة (طاحونة) ،

في طاحونته كان ينظر الى فجره لا كما كان (امرؤ القيس)
ينظر الى ليله ، بل كان أكثر حزنا وأغبي حزنا ، لأنه لم يكن مباليا
أبدا ..

وعندما يكون الحزن هكذا ، لا مباليا ، كسولا ، مستسلما ،
فمعنى ذلك ان الشاعر يتواطأ مع قناسة الانسان ، وضد الشاعر
نفسه وضد الانسان .

ولكنه في تصيدة (وجه أختي ...) تنملء أعماقه بوعود
الاهل وبشائر الانتظار . وهذا دليل صسحة ومتابعة وإخلاص
للانسان :

(ونقول سوف نرى الصباح نصير في لائله

شسرعاً

رياحاً

ولسوف نحمل شمسه بيتا أبى أن يستباح

ونقول سوف يرى الشروق عم

وينصح أعبد

والرقد

يلقون في عيني السماء تورد

لايد أن يأتي الصبح

لابد أن يأتى مقعد جفت من النزف الجراح

لابد ان (. . .) .

لها هنا تكون مشيئة الشاعر فى الانتظار بعد رسم ياسه القديم كجراح جافة مأزومة تتسير مطالبة بثأرها ، وثأرها فى الفجر ، ذلك الفجر الذى نعاه الشاعر فى طاحونته .

ويسقط الشاعر مرة جديدة فى هوة يأس جديد :

(وأتى الغد

فاذا الصباح تلفت يستنجد

وهوت يد

يدك التى كانت تقيت وترغد) .

ولكن ياسه هذا ليس يأس غربته القديمة عندما كان انسانه محكوما عليه سلفا باللاشيئية . بل هو يأس بطولى ، يأس متحد ثائر مساهم ، يأس يرمى نقله الى جانب الانسان ، فيصرخ رافضا لاعنا الصباح ، والصباح هنا صباح بزمنه الاجتماعى لاصباح الشاعر بزمنه التاريخى الوضاء :

(لا كنت يا هذا الصباح

لا كنت يا هذا الصباح الأسود

لا كنت يا هذا الغد) .

اذن فئمة تأمر ضت الشاعر ، فانتظاره لصباح الجميع وغد الجميع ، كان مرسوما فى وجهة أخرى ، وهنا أحبط الشاعر !

ولكن لادامى للخوف أبدا ، فالاحباط الذى يعيشه الشاعر هنا وقتى ايجابى يفكر بمنطق على ، يدرس ، ويتجاوب ، ويشخص

فيثهم ، وبعد ذلك ينشر أمه ، فيأتى الأمل ، ليس حلما سرايا ،
بل حلما مؤنسنا متعتلا ومعتولا .

لاداعي للخوف مادام بلند الذى كان يستنكر الغد :

(والناس ما اتبح الامهم ،

هذا بلا أمس وذا فى غد)

أخذ يشد نفسه الى الغد ، ويحول أفقه الفردى ضمن أنق'
الجميع (ايلوار) لذا أشار خطفا الى (الألف عين لا تفيق) والى
(الرجال العائشين بلا جباه) والى (الضياع فى عتم المقاهى ،
وخيبة اليأس ، وضحكات اللاهى) وأشارته كانت اتهاما ، اتهاما
حتى لبلند القديم ، اتهام الشاعر للشاعر ، واتهام الشاعر للمنتكس
والمهزوم . وهذا الاتهام يكمل مسيرته الجدلية بالوعد ، والوعد
هذا كلمة السر ضد الموت ، كلمة الحقيقة ضد اللاشيئية ، كلمة
قدر الانسان — العقل ضد القدر التيولوجى :

(لكن — لم تموتى

ولن تموتى

وغدى سيبعث بك يا أختاه

من دمك الصبوت

من نبض قلبك وهو يصرخ

حيث يبعن فى السكوت

لا .. لم تموتى

ولن تموتى

مادام حرف أخضر يومى .. وشمس تولد

مادام فى الدنيا عُذ (*) .

وإذا أرانى أصر على المضمون ، وأعقل لسانى عن الحديث
حول الشكلى ، فما ذلك الا لانى لا أؤتى بجديد لو قلت أن شعر بلند
يمتاز بغنائية لذيذة وامتياح موسيقى خصب يتواشج الصلات بع
مذاليله الواثقة المنبتقة من اللحظة الفاعلة لحظة الاحساس الكامل
والرائد بضرورة نفس الاشكال الغبية .

وعندما يصنع (بلند) أشعاره فى عتمة أخرى فانما تتشابك
الأغنية والقصيدة على صارية القافلة المبحرة لينطلق نداء فجر
الإنسان .

ان بلند تراب عراقى وصوت عراقى رائع !

الحمىل السكاذب

عبد الوهاب البياتى

القاهرة

بابل لم تبعث ولم يظهر على أسوارها المبشر الانسان
ولم يدمرها ، ولم يغسل خطايا اهلها الطوفان
ولم يقم من قبره عبر الفرات سارق النيران
فالعقم والصيف الذى لا ينتهى والصمت والتراب
والحزن والطاعون
طعام هذى المدن المنفوخة البطون

(*) هذه القصيدة قيلت فى ماتم (سبيرة عزام) وأنا اذ لا اذكر اسم
(سبيرة) فما ذلك الا لانى اعتقد أن بلند حول سبيرة الى رمز شحن ليه وجدانه
وامتباتاته .

والبشر الفانون فيها ككلاب الصيد
بحترقون تحت شمس الصيف
ما بين مهزوم وبين راسف فى القيد
العساقر الهلوك
من الف الف وهى فى أسبالها تضاجع الملوك
ترنو لبحر الروم
بنظرة المهزوم
تمنح بالمجان
قبلتها : اللص والقواد والخائن والجبان
عشرون عاما وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الاكفان
لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والاصفار والحريم
أصيح منفيا على الأسوار :
بابل يا مدينة الاشرار
قوى وغطى عرى هذا الجسد الذابل بالازهار
قوى لعل البرق
والفارس المجهول من دمشق
يبذر فى بطنك بذرة ، فتحملين
أيتها البغى شى أحشائك ، التينين

لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة سائتيها وللطفاة
تحمل حملا كاذبا فى كل فجر ، وتموت كلما القبر
غاب وراء غابة النخيل فى السحر
دورى ودورى فى الفراغ واسقطى فى العار
أيها الأصفار
فى غد سيسدل الستار
ويستقط الممثلون فى الوحول تحت سقف المسرح النهار

مجلة المعرفة السورية

العدد — ٦٩ — ١٩٦٧

عندما تتحول (بابل) الى رمز للمدينة الشريرة فى رؤيا البياتى فان هذا الرمز يكون جسرا تتشكل عليه أبعاد الحقيقة البياتية : من الماضى الذى عاش معه عبد الوهاب تجربة التماس والمجابهة حتى الحاضر حيث أوغل خلاله فى الصور المتساوية التى تنتخم بصغر لا نهائى .

والماضى مع البياتى هو زمن عدم الصمت حيث كانت المدينة نفسها غولا يفترس آلاف الأبرياء ، ودفاعا عن الأبرياء كانت قصائد البياتى تبحث عن البراءات الاولى ، عن النقاء الفطرى والبساطة ، حيث تبرعم الحرية الاولى . وأذا كان الخبز فى القرية مشربا بعرق الجبين فانه فى المدينة يؤكد استحالة التوازن ، لان عجينة الخبز

تمتزج هناك بنشارة العظام ، وبعض سائل أحمر يقال له بخشية
وتكتم : (الدم) .

وإذ يكون الخبز ، هذا الرمز العريق للحرية والعمل والحياة ،
ملتاثا في المدينة بمثل تلك البشاعة ، فإن ملء الحق للشاعر أن
يكفر بالمدينة . فصورة المدينة هي حضور دائم للاستغلال وإذ
تشخ العمارات ، وتتحرك الآلات ، ويتحول الإنسان إلى مأجور
مسلوب الإنسانية ، تتبدى أفضع المهازل : الإذلال المتعمد الذي
يقوم به المستغل (بكسر الغين) لكل البسطاء الذين تصوروا أن
المدينة تمنح لمن يريد ، النور والخلص .

ولكن ها أن النور شراب لعبون القلة المتنفذة ، وعيون
الأبرياء مزروعة في تربة موات . هذا العسف في المدينة ليس قدرا
أزليا كما وأنه ليس إجراء عاديا . ولهذا لا بد من صرخة . وحينما
تتلاشى الصرخات تبقى صرخة الشاعر .

وصرخة البياتي كانت صرخة الأعماق ، الأعماق المشبعة
بالمرارة والأمل . ومرارة العراقى حزن عظيم ، حزن بطولى لا يدركه
الا ذوو القلوب الكبيرة ، أولئك الذبن لم يترملوا عن قضاياهم .

وأمل العراقى أمل عظيم . وبين المرارة العظيمة والأمل العظيم
تتأرجح قصائد شعرائنا الموهوبين .

وحقد البياتي على المدينة ليس جديدا ، بل هو متجذر في
نفس الشاعر ، ولكن الشاعر يحول ذلك عبر خلفية فكرية إلى فكرة
مذهبية ، لذا فبإستطاعته القول أن حقدده على المدينة شريف لأنه
حقد على دعارة المدينة .

إن مسألة العودة إلى أحضان الريف ، ليست المذهب
الفيوضراطى في عرف البياتي ، بل هي التحدى الجرى للمدينة
التي تغتال أبناءها الحقيقيين .

أذن فالبياتى عندما يتحدى المدينة انما يغازل قريته نفسيا ،
ولكنه أيدلوجيا يصر على مدينة أخرى يرسمها هو . وفى كلنا
الحالتين ، ومع الماضى ، كانت المدينة عند البياتى :

(فى ليالى الموت والخلق ، وفى الأعماق

أعماق المدينة

ولم تزل كالهرة السوداء

كالأم الحزينه

تلد الاحياء فى صمت

وأعماق المدينة

تبصق الموتى على الارصفة الغبر ، السخينه

فى ذراع الليل

ليل السل — كالأم الحزينه

لم تزل تبصق آلاف المساكين ، المدينة

فى مقاهيها ، وفى حاراتها السود ، اللعينه

وعلى أشجارها الصفر الذهبيه

يولد الخوف ، كما تولد فى أعماقها السفلى — الجريمة

ومقاهيها القديمه

وأغانيها الاليمه

والمساكين وليل السل والأخيلة السود اللثيمه

لم تزل كالهرة السوداء

أعماق المدينة

ترضع الأحياء من ثدى الأمومه

(الليل والمدينة والسل — أباريق مهشمة)

ولكن مع من كان تعاطف الشاعر ؟ انه وأضح جدا : مع
المساكين ، مع الضحايا الذين اغتيلت انسانيتهم . إذن ، إذا كان
المساكين أحرارا فى مدينتهم ، أو يرفض الشاعر المدينة ؟ طبعا لا .
ولكننا مع ذلك لا ننسى رومانسية البياتى أحيانا ، تلك الرومانسية
المتملة بالخنين . فالبياتى فى المدينة العراقية يرفض المدينة من
خلال حنينه للقربة . وهو عندما يكون فى مدينة أخرى خارج العراق
فانه يهتلىء حيننا للمدينة العراقية . وهذا يتكشف فى قصيدته
(الى شتراوس) :

(فياملاح)

خذنى الى مدينتى المثخنة الجراح ،

هناك حيث الشمس والأفاح)

فالبياتى لا يتحزب للمدينة أو للقربة الا من خلال المضمون
الذى يعالجه ، ومضامين البياتى هى مزيج من الواقعية التصويرية
والواقعية النقدية والرومانسية والرمزية البسيطة .

ولذلك فالبياتى غنى فى قصائد كثيرة لأن مدلولاته الشعرية
وصوره ليست رسدا عقليا ولا تخيلا كليا ولا سورالية ، بل مزوجة
صادقة حبيمة بين هاتيك الأشياء عموما . وعندما يغلب شيئا منها
على حساب أشيائه الأخرى تهبط القصيدة الى مستوى عادى .

لنعد الآن الى بائبل !

بابل الحضارة ، بابل القوة ، بابل المدينة . ماذا أضحت
الآن ؟

سؤال ليس للزمن أبدا ، بل لنا . والبياتى تخطى الزمن
برجعة وراثية طويلة المدى . وتلك هى قصة العودة التى لا يمارسها
الا الشاعر والروائى . وبعودة الشاعر الى بابل القديمة ، استطاع
أن يقتنص من الاسم القديم والأثرى رمزا يعبر عن المدينة الجديدة .
وهال الشاعر ان المدينة الجديدة لاتزال امتدادا للمدينة القديمة ،
لا بعث هناك ، وليس من مبشر ، ولا حتى الطوفان الذى يزيل
الدنس ، فهو أيضا تأمر ضد الانسان وبدرس جديد . وظلت المدينة
التي لم تشكل علامة الجناية به تهادت أكثر من ذلك ، ظلت تعح
بالذباب والأصفار والحريم .

اذن فالبياتى يتكلم هنا ضد المدينة ، ولكنها مدينة أخرى ،
مدينة قال عنها :

(عشرون عاما وأنا أبكى على أسوارها وأحمل الأكنان)

ولكن المدينة خذلته ، وها ان الخذلان يدفع الشاعر الى تشكيل
صوره المأساوية ، حيث ينعدم الأمل ، وتفقر هوة السقوط فهاها ،
وينهار المسرح ويسقط المثلون .

وقبل تقرير ذلك ينتقم الشاعر من المدينة ، وهذا الانتقام
كسباب الانسان العادى ، ولكنه يحمل اللعنة التاريخية . فالشاعر
لا يستسلم أبدا ، وحرسته أكبر من أن تنهاوى ، نعم انها قد تخسر
فعلا وواقعا ، ولكنها تريح مجالها العظيم عبر الكلمات ، وكان انتقام
البياتى من المدينة — التى ادعى بأنها مدينة حبيبة لديه — انفعاليا
غاضبا ومتعتلا أيضا :

(أيتها البغى فى أحشائك ، التنين)

لكنها ظلت كأورشليم
ملعونة تعج بالذباب والأصفار والحريم
تفتح للغزاة ساقبها وللطفاة
تحمل حملا كاذبا في كل فجر، وتموت كلما القمر
غاب وراء غابة النخيل في السحر)

وقد احسن الشاعر صنعا عندما تكلم عن الحمل الكاذب ،
فالحمل الحقيقي هو وليد الفارس الحقيقي ، فارس المدينة نفسها ،
الفارس الذي استنشق هواها وهواء جدرانها ، الفارس المحاصر
في أرضه ، والذي يفضل أن يكون الحبس في وطنه على أن يتنزه
حرا ! خارج وطنه !

الشاعر اذن اهان مدينته ، وله بعض الحق . وكذلك
(أدونيس) ، تكلم أيضا عن (دمشق) :

(يا ابرأة منذورة لكل من يجيء

للحظ او للعاير الجريء

ترقد في حمى وفي ارتقاء

تحت ذراع الشرق)

ولكن (أدونيس) ظل أكثر التصاقا من (البياتي) . فالبياتي
في نغمته اسقط المسرح والممثلين في حماة الانهيار والوحل ، ولكن
(أدونيس) لم يتخل عن جذوره ، من مدينته ، عن انسانها :

(وقلت : لا ، في حنيني

وفي دمي دمشق

وقلت : لا ، فلتحترق دمشق

واستيقظت اعماتي القتيله

مذمورة تصيح : وادمشق !)

وهكذا نصيحة (أدونيس) : (وادمشق) هي الانجذاب العظيم ، للأرض .. للإنسان .. للتاريخ . بينما أراد البياتي تأريخا آخر خارج بابل . وعندما يكسب (البياتي) القضية أيديولوجيا فان (أدونيس) يكسبها كشاعر . وكذلك (سعدى يوسف) في (تأملات عند أسوار عكا) حيث يتشخصن الرأي في عمق القصيدة . والذي يكسب قضية ما كشاعر وكصاحب وجهة نظر هو وحده الذي يعطى شيئا ثمينا .

ولهذا أستطيع القول ان البياتي المخلص في انشداؤه للإنسان العرسى والأرض ، لم يوافق على التخلي عن نفسه تلك التي يحبها ويكره صانع نفيها . أما عن الشكل الشعري في القصيدة - ولا شك بدون مضمون كما يرى (لوفيفر) فقد جاء ملتجها بالموضوع بتلاحم رائع . ان (البياتي) في قصيدته قدم النموذج المؤيد لقول (ناظم حكمت) : (هناك في الحقيقة وحدة مضمون وشكل ، ولكن في الوقت نفسه هناك تأثير متبادل بين المضمون والشكل . والمضمون هو الذي له الصدارة) .

هذا وان البياتي قد حافظ على نهجه (البياتي) الخاص : الصور الشعرية المأساوية وإيجابية خاصة تشفع له مأساويته دون الوقوع في اليأس المطلق .

ان قصيدة (الحمل الكاذب) هي من روائع الشعر التي تؤثر حضاريا بطريقة اللاتاريخ ، مرحلة معينة . والتي تدين - أي القصيدة - الوضع الانساني الباطل ضمن الحدود النهائية . ومع هذا تحمل اشعارا عاطفيا لم يفلح في أن يكون نبوءة ، وكذا لم يفلح في أن يكون استنطاقا تاريخيا .

وايضا فان ذلك لم يكن الا من فضائل الشعر العظيم .

تأملات عند أسوار عكا

سعدى يوسف — الجزائر

خيولهم عاصفة

رماحها البرق

لكنتى اعظم من أسوار عكا ، اننى كالبحر ينشق

عاصفة يضمها الشرق

عاصفة أسرع مما أسرع البرق

جيش السلاطين طوى راية

أريد أن تطوى

فلترتفع فى السوق زاياننا

وليبدأ الأتوى .

عشرون ألفا عند أسوارها

* * *

ماتوا ، ولكننى

من أجلهم عشيت

كأن جوادى متعباً ، متعباً
اعرافه الموت
وكانت الأسوار عندي : صخرة ، صخرة
ومنجنيقا ، منجنيقا ...

* * *

أيها الصوت
يا أيها الصوت الإلهي :
أنا الأسوار والميت
أومن أن النار قد تحرق العار الذي نى وقد تخبو
أومن أن البغض
أعظم ما يمنحه الحب
كرهت سيفى وذراعى على أسوار عكا ،
وكرهت الجبيع
فهمست حتى مقلتى نى النجيع
أحرقت أيماى ، وها أننى
أدمى صلاح الدين .. أدمى الجبيع

الأداب — ١٩٦٧

العدد التاسع

(سمعى يهتم كثيرا بالموسيقا . وهو يجدل من أنغامها
مجزوءات عذبة تنقل بكل شفافية صورة العرى الانسان ، في
سندباديته ، نى رأيه ونى حزنه .

وفى تأملاته هذه يلتقط بانتباه صدوق صوته الداخلى ،
هذا الصوت الذى امتاز به سعدى كجبهة تتداخل فيها الذات مع
الآخر . وان صوتا كهذا الصوت يمتلك الدوى ويمتلك الخفوت
لا يكف أبدا عن مهمته ، وهام الشاعر كبيرة جدا عندما تحدى به
خطورة التغبرات من الخارج ، فهو مطالب بالآ يلجم حصانه
ومطالب بأن يمضى ماسحا هويته الشخصية فى بحر الفداء .

وسعدى فى قصيدته هذه يكسر سيف الذاتية على صارية
الصلب الاختبارى متواطئا ضد الموت . وامتزاج الموت بـ (ضد
الموت) هو ضمان التشكيل الأبدى لالفية الحرية .

وحرية الشاعر هى النموذج الموفق فى اختيار المضمون
والشكل ، اذ يتبلور المشروع كخلق حدس مقدس يمارسه الشاعر
فى لحظة البدء . ولكن سعدى من الشعراء الذين لا يتلفون تراثهم
الشعرى فهو حريص كل الحرص على ابعاد شبهات التقرير والنثرية
ولم يكتل ذلك عنده سوى الحس الموسيقى الفنى الذى يشحن
الصور الشعرية بالطاقة الغنائية . ولذلك استطاع سعدى النجاح
فى تحويله القضية العربية الى رمز . أى أنه لم ينقلها بشكل مباشر
لنا كما يفعل شعراء الشعارات والجماهير ، بل أنه حولها الى رمزا
انسانى كبير ، رمز يمنح للقضية البعد الشمولى والحضارى . وهو
ضمن هذه العملية — عملية الخلق الشعرى — استطاع رصد
حركة الرياح دونما أى اخلاذ للزمن . بل ان الزمن فى القصيدة
وحدة رسمت الماضى والحاضر وعلامة المستقبل .

والصور الشعرية الشفافة التى أهدها الشاعر انما كانت
المستحيل الأمين للنفض الحقيقى فى أعمائه . وهذا التسجيل كان
طبيعيا بدون أى تكلف ، ولا تتوفر مثل هذه الطبيعية فى تواجد

التلاحم والتطابق الا عند الشاعر الذى يتخلى عن حياته اليومية
ويستسلم الى لا وعى الانشاء الفنى .

لان حضور الشاعر هو الغياب عن الاجسام المادية والعلاقات
الآتية ، وانفراد حضورى فى حضرة الرموز والتخيل .

ان مما يؤكد ان سعدى من الشعراء الذين يعدون بالاستمرار
هو انه يعرف كيف يحمل مفردات اللغة البعد النفسى والحركة
الفنائية دونما أى اجهاض للمضمون ودونما أى لجوء الى استعارات
غامضة أو مصطلح معتد . والصور المجزأة فى تلك القصيدة عديدة
لا توحى بالالتفاف حول سمود فقرى أو نواة ظاهريا . فمرة يستعرض
الشاعر عاصفة الشرق ، ومن ثم الرايات ، ومن ثم الأسوار
والموتى ، وبعدئذ يتكلم عن الحب والبغض ، ثم الخاتمة حيث يحرق
الشاعر اسماءه .

ولكن هل ان هذه الصور الشعرية لا يوجد ثمة ما ينظمها
ويزر اجزاءها ؟ فى الحقيقة ان التجزؤ سطحى وليس عميقا . وان
موجبات الصور الشعرية ترتكز على خلفية ذكية جدا . وهذه
الخلفية هى عين الشاعر المفتحة على التاريخ دون اغماض . وقد
كان عنوان القصيدة (تأملات) بلورة ناضجة لارتباط المحتوى
بالشكل ، والصورة بالاطار ، والرمز بالواقع . فالتأملات — وهى
ليست تأملات فلسفية — بالنسبة للشاعر لا يمكن الا أن تتوزع ،
وحتى قد تتباعد بدافع الداعى أو بدونه ، ولكن حدقة الشاعر التى
منحته الرؤية الأكثر مضياء ونفاذا الى التاريخ والحركة الزمنية
ضمنت وجود العلاقة التى تمسك المجزئات فى جراءة النداءات
ووثوقية الموقف، من حيث ان التجربة الشعرية عند الشاعر ليست
تجربة هوائية أو مؤقتة بل هى تجربة قررتها المواقف الحياتية
والادراكات الثقافية ، ولهذا فان فى كل صورة كان حضور الشاعر

يمثل اطلالة الوعى والموقف . وهذه الاطلالة عذبة لا تثقل لانها لا تحب ولا تعدو ولا تكبو ، بل تتحرك برقة شبه رومانسية وابتاع لذيد .

ولعل مما يتميز فى هذه القصيدة النفس الصوفى ، الذى يتمثل فى حلوية الشاعر . الشاعر البحر المنشق ، الشاعر العاصفة :

(لكننى أعظم من أسوار عكا ، انى كالبحر ينشق

عاصفة يضرها الشرق

عاصفة أسرع مما أسرع البرق)

وكذلك عندما يحل الشاعر فى الاسوار :

(يأيها الصوت الالهى :

انا الاسوار والميت)

ثم هروب الشاعر من اسمه ومن ماضيه ، وحلوله فى التاريخ (صلاح الدين) وفى الجميع :

(أحرقت اسمائى ، وها اننى

أدعى صلاح الدين . . أدعى الجميع)

وحلوية الشاعر هذه التى طمح لها عبر تأملاته تزخر بالشهود ، لأنها تطل على التاريخ . ومن هذا المنطلق تهيأ للشاعر الاعلان عن رأيه ، فاستطاع أن يفاخر ويتحدى ويطلق الادانة . . وشاهده فى ذلك (عكا) . عكا العربية ذات الماضى البطولى العريق ، والتى صمدت أمام التحديات بانتصاب وشموخ ، والتى استقطبت عدة معان أولها معنى دفاع الاعالى عن موطنهم . وعندما تتأمر السلاطين ضد الأهالى يستنح الوطن . ولكن الرؤية

التاريخية للشاعر والتي ترصد ولادات العالم ودفق النشوء الحر
ترفض راية السلاطين كما رفضت ماضي السلاطين . ويحل البديل
الرايات الجديدة ، رايات الأقوياء كثوة أسوار عكا القديمة ،
وأسوار عكا هاته لم تكن الا العربي نفسه . العربي الذي صاغها
بجهد وعرقه ودمه وحراسته . وبعد أن مسنعاها كابدوه عليها
وقدم :

(عشرون الفا عند أسوارها

ماتوا ، ولكننى

من أجلهم عشيت)

سليل البطولة اذن يرسم مشيئته الجديدة ، لانه هو الأسوار،
وهو الموتى ، لانه الحفيد . ولذلك يتلون الحب ويحمل فى تضاعفه
البغض ضد الأعداء المحتلين . وتنبثق البطولة اصرا را على الغناء
من أجل الجميع ، ويولد صلاح الدين جديد .

لقد امتزج فى هذه القصيدة الحس النفسى للشاعر مع
الحس التاريخى فى مسيرة موسقة ، بحيث تكشف التأملات
بتلقائية اكتسبت سحرها من البساطة التى احتضنت القصيدة لولا
بعض الوقفات العقلية التى قرز فيها الشاعر اعتقاده بشكل مباشر
دون أن يتوصل الى ذلك عن طريق الإيحاء الذى ترسمه الصورة :

أرمن أن النار قد تحرق العار الذى فى وقد تخبو

أؤمن أن البغض

اعظم ما يمنحه الحب)

ومع أن هذه الاحكام العقلية تعرقل تداعيات التأمل فانها تقريبا
لم تفسد جودة القصيدة . هذا اضافة الى أن البعد الفلسفى تضاهل

فى القصيدة لكون القصيدة لم تجنح الى الالفاظ المكثفة المعنى بل
طرقت العالم بأدوات لفظية واضحة وبسيطة وذات حركة مؤثرة
(الى حد الاستعانة بتكرار الكلمات لتصوير الايقاع المنفعل) وبذلك
استطاعت اللغة البسيطة فى هذه القصيدة وبفعل الموسيقى
الدفينة ان تحقق الرؤية المنشودة ، وتسد نوعا ما مسد الكثافة
والعمق المفقودين فى الاشارة لعالم الدلالات) .

حكاية الخوف والرجوع

سامى مهدى

(ديوان رماد الفجيرة للشاعر)

عد بنا . . عد بنا ان خبز القناعة
كان سما ، وكانت حكاياتنا فى الشجاعة
سكرة ، وانتهت بالدوار .
ثم لما صحونا وجدنا الحقيقة
تحت أقدامنا ، خرقة مل منها شيوخ الطريقة
عندما جربوا بؤس هذى القفار !

يا زمان الهوى لبس ثم انتظار ،
وبقايا شجاعة !
يا زمان الهوى ، التعبتنا دروب الفرار
واختنقنا بن الخوف : قتنا لبيان الرضاعة !

فارس مر فى الفجر بزهو برمح ورايه ..
مهرة غيمة تشتهبها الحقول
وعلى وجهه تستفيق الفصول
كل فصل حكاية !
كان زنداه افقين : شرقا وغربا !
كانت الشمس درعا له ، والهوى كان دريا
غير أن النهاية ...
لا تسلب خائفا عن نهاية !
ذلك الفارس المزدهى عاد يوما
دونما راية .. دون رمح !
برسب الرمل فى صحو عينيه ثيحا وسما
وعلى وشم زنديه جرح تفتق فى قاع جرح !
ذلك الفارس المزدهى عاد شلوا مدمى ..
عاد شلوا مدمى !
يا زمان الهوى ليس ثم انتظار
أو بقايا شجاعة !
يا زمان الهوى ، أتعبتنا دروب الفرار
واختلفنا من الخوف : مئنا لبان الرضاعة
فى عمليات الخلق الشعري يبحث المضمون دوما عن الطريق

الذى يلجه عبر الالفاظ: والاجواء بحيث يكون المضمون متكاملًا مع الشكل فى مهمة طرق باب الحقيقة :

وفخر الشاعر انه يطلق نبوعته ليفوص فى أعماق عالم رؤوى حتى يقف عند المدخل . وعندما تكون المعانى التى تحملها القصيدة نوعا من الاستدراك العقلى الذى يعترض النمو الداخلى والطبيعى للقصيدة ، تخسر القصيدة فعلها كرمز انسانى مضاد للعدم .

وفى الوقت نفسه عندما تلجأ القصيدة — وبطريقة تداع من نوع غريب — الى تهديم المعانى وتفجير لغم الكلمة فى فضاء اللاهيم، انما تبرهن على الانتهاكات الفضة للعالم ، من حيث ان القصيدة جزء من الوحدة الفنية للانسان والكون تشير الى مجموعة معان واجابات .

والاجابات نفسها تنصهر فى عالم القصيدة الروحى ليتحرك الزخم الذى من خلاله تتبدى النصاعات والاصرار على التحدى . وعندما يكون الجو مشيدا على انفاس كريهة ، او عندما تفلح مجموعات هزيلة فى تصوير أصوات مهسخة تنسب عسفا الى الشعر فاننا ننتبه بحذر لننقب عن الكلمات الحقيقية والشعر الحقيقى .

وفى محطة العثور بتعاهد المتلقى مع الشاعر باخلاص حميم . فمادام القارئ يبحث عن نفسه من خلال مطالعته الشعرية فهو حريص كل الحرص على اصطفاء شاعره . وهنا تنبثق المعادلة . حرية الشاعر المثلثة الى اقصى الحدود ، هى ما تجعله فى عبودية من نوع آخر . عبودية أن يكون ملكا للقراء .

والشاعر (سامى مهدى) فى قصائده حيث برصد اهتماماته الحقيقية بوعى وجدية ، ولكون هذه الإهتبارات غير شخصية بل

— فى الغالب — تتعلق بالآخر وبالموضوع ، فهو قد اختار حريرته
لا من خلال التازم والمراجعات المخذولة ، بل من خلال (ابي ذر)
الانسان . وهذه الحرية مملوكة للاكثر شمولا والاعمق جذرا ، اى
للحرية الكبرى ، الحرية الجماعية ، من هنا فان آلاف الاعين تفتتح
على قصائد الشاعر لتحاسب . وبذلك تتضح مسائل كثيرة .

فشاعرنا الذى التزم قضية الانسان ، يتكلم الآن عن الفشل
الكبير واللاجدوى .

واذ تندحر المضامين بفشل الشاعر فى تغيير العالم . ولكنه
قد ينجح فى حدود الاكتمال الفنى لعطائه ، فيزكى الناقد الفنى
القصيدة لاعتبارات جمالية او ذاتية ، ويطرح التاريخ القصيدة من
الحساب .

وقصيدة (حكاية الخوف والرجوع) هى تمثيل فنى لتجربة
الاحباط . والاحباط هنا فئاخ منصوبة للاصطياد ، وقد نجحت فى
رأى الشاعر فى تحويل (المأمول) الى (فشل) . ومن الحق ان
نقول ان الشاعر عكس حالته النفسية بوجهها الآخر المهزوم بحيث
بدت كلمات القصيدة أدوات تتقلد راية الاخفاق . وهذا ما نقول
فيه للشاعر — (كلا) كبيرة . لان الشاعر كحرية عظمى لا يمكن
ان تحقق تلذذاتها الا فى المجابهات المستمرة وتحدى الانكسار .
ان الحرية تكف عن كونها حرية حقيقية بمجرد ان تستسلم لشرعة
الانكسار ، حيث تنفصل عن (الآخر) بعيدا بعيدا . ولكنها ومن
الجانب الآخر — وعند الشاعر فحسب — تنجح فى ترصد تجربة
الانتكاس .

ولما كان للشاعر نموذج ، وقد يكون هذا النموذج شسنا
قائما او صورة حلمية ، فان نقمة الشاعر تكون ضخمة جدا فيما اذا
تحطم النموذج بقسوة وذروة الم الشعاع تهبت عندها تكلم عن

صحوه (وهو فى الحقيقة لبس صحوا وليس رقادا أيضا) حيث
وجد ان الحقيقة (تحت اقدامنا ، خرقة مل منها شيوخ الطريقة) ،
وحيث عاد الفارس المزهى - الفارس الرومانتى الجرىء والحالم
ابدا :

(شلوا مدمى -

عاد شلوا مدمى)

اذن فهذه القصيدة تخطط ابعاد تجربة السقوط . وهذا
السقوط هو تعبير شعرى عن سقوط سبكلوجى قد يكون طارئا .
ومن ثم فهو مرتبط بالانهيارات الخارجية .

فسقوط البطل ، وسقوط الحقيقة - فى رأى الشاعر - هو
علة مسألته . ولكن هل ان الامر كذلك ؟ . . اننى أشك ! فالأمر هو
مجرد اعياء انتاب الشاعر وهذا الاعياء والتعب نسف الاشياء،
الواقعية الجيدة . بل تعدى ذلك الى نسف صورها أيضا . وهذا.
ما يرجعنا الى النقطة الأولى ، ألا وهى ان الحرية تكف عن كونها
حرية عندما تركز الى الخوف والاختناق . لذلك نستطيع ان نؤكد
الادانة التاريخية للقصيدة من حيث انها هيات لعملية فرار خطيرة ،
سر خطورتها انها غير منتظرة أبدا من شاعر شدد نفسه الى الانسان
والأرض والحرية . ولكن مرة أخرى لا نستطيع ان نتغافل عن بدهية
كون هذه التجربة الشخصية امتثلت لوطاة انعكاسات موضوعية .
مفجعة الشاعر متأية من تحطم نموذج الحبيب ، وبالتالي تحطمت
سلسلة أحلامه المرافقة . لذا اتخذت النجيمة شكل صلاة حيث
يفنى المهزوم جرح بطله الذى عاد ممزقا دونما راية ودونما رمح ،
وحيث يعاقب نفسه بوصمة الخوف (واخذنقنا من الخوف ، متنا
لبان الرضاغة) .

ولكن ، هل ان هذا السلوك المساوى المنفع ، وحكايات الانخزال ، هى تعبير عن (فشل كاموى) ؟ مؤكدا ، لا . وانطلاقا من فهم ايجابية الشاعر يتضح لنا أن ذلك يمثل فقط حالة طارئة . صدمة ورد فعل وقتى . وعندما يحاسب الفكر والسياسى على استخذه امام الصدمة فان الشاعر حر فى أن يصور تجربته تلك . من حيث ان الشاعر منزال مع اللحظة فى مهمة انضاج الحس الداخلى وابرازه شعرا كائنا ما كانت مداليل القصيدة وايحاءاتها .

ان هذه القصيدة — التى اخترتها من ديوان الشاعر لا على التعيين — نجحت فى اصال التجربة الماساتية . ومع اننى لا اتفق مع مضامينها . حيث تتحدى القصيدة الزمن وتطور الانسان والحضارة ، وتمتدح باضيا اى ماض تلجا له العودة ويدخره الهروب ، فى حين أنها تعاقر خمرة العجز والانهيال طوال امتدادات الحاضر وما بعد الحاضر ، الا اننى أصر على اعتبارها من مخلفات لحظة ما (ولا بد أن نمنح هذه اللحظة بعدها الآخر ، الانسانى) . ان هذه القصيدة لا تلتقط موضوعاتها فى فقرات مجزأة قصيرة ، فالشاعر يمتلك نفسا شعريا مؤهلا لكتابة القصائد الطويلة .

وان غنائية شعره ، حبث تلتحم الموسيقى بالفكرة ، تبرز اكثر فأكثر عمق الانة الداخلية للشاعر . واذا كان الشاعر يتعكز اول القصيدة على اقوال تعقلها هو ورفنها صنعا ، فانه ينفلت من ذلك ليسترسل بجلال مع فارسه الذى تابعه منذ الفجر وحتى خسر عينيه .

والصناعة فى اول القصيده ؛ وهى صناعة ذكية ومرضية ،
كانت وكما اظن تمثل خجل الشاعر من (الخوف) وحذره فى مواجهته
لنا بلا ايمانيته . لقد كان يعتقد انه بصدمننا — وفعلا — لذلك احتمت
القصيدة بالعقل . ولكن ! لا نحس بان فى اعماق كل منا صورة او
شكلا من احساسات هذه القصيدة واجوائها ؟ أنا نفسى اُجيب
— بقدر ضئيل — بالايجاب . ولكننى أعرف الكثيرين ممن يبحثون
بشوق عن هذه القصيدة . ولذلك فقد كانت القصيدة مؤنقة فى
تظهير التجربة وعلانها تحت الشمس !

وإذا كان (سامى) قد صور حكاية الخوف والرجوع بجرأة
متواضعة ، فأنا أقول ان سامى نفسه لا يقر رجوعه ، لأن فى
حروف كلماته (نار الانسان الثائر) .

سلاطين المعجم

عبد الرحمن طهنازي

فائدة - ١ -

اننى ابدأ فى الأمس
وريدا شائخا يبنئنى انى اموت
اليوم ، من يرفع ، عنى الحجر! !
من ترى يرفع عنى النظرا !
اننى أفهم ما يعنى صراخى فى صياح الزمن
اننى - جهجتى والريح والخوف - أغنى
وأنا أنسى بأنى شاعر تحرقه شيراز - آخ -
اننى أضحك كالخوف فيا اذنى
اسمعى الاشباح ولترجف يدي
فأنا أضحك فى الخوف ، أجوع
اننى أعبر خلف الشجرة

موكبى البحر بما مبه
على الريح أنا أتكىء
آه لو تنكى على نفسك يا رحمن ساعة
أنت قد تحتاج بعد اليوم ان تذكر أيام الشجاعة
اننى أنشج خلف الريح ، أبكى
وأنا اكتشف اليوم الخيانة
وأنا أسكت كى آكل خبزى

فائدة — ٢ —

اننى أتلغ فى القاعدة النوم ووجه الكعبة
وأنا فى الغرفة الآن أضيع
وأصفى دفتر الجند — أصفى الرائحة
ثم ها انى كسرت الشمعدان .
أنا أسقطت بدى نحوى لكى تحملنى
فأنا لم ألق هذا اليوم من يحمل عنى من هموى
وأنا كنت تحفيت — لأن الأنعل قد يتعبنى
ورفضت الآن من يأتى الى زادى لكى يحمله
أنا أسقطت بدى
السلالطين هنا مروأ
وجازوا الأرض

نزعوا عن جسد النجم ثياب الأبرص ،
ثم ساروا واستقروا فى بلاد الفرس
السلاطين هنا أوقفهم جدى نهار الجمعة
ولقد كنت صغيرا حين أيقنت بأن الواقعة
أثخنت جدى فمات
من ترى يرحم جدى اليوم
من يقرأ للقبر العريق الماتحة ؟

فائدة - ٣ -

لم يا - معروف - لا تلبس ثوب الصيف فى برد الشتاء
لم وليبق الصغار الفقراء
- اننى اعنى صغار المسلمين -
يدئنون

رئتى حرثها العسكر فى شيراز
يا حافظ اذنى ترفض الصوت
اذا جاء من العسكر - يا حافظ
اننى احيا دلال الله
احيا البركة

ارمغان الفرس يشتناق الى عشق الحجاز
اننى ازعم انى هارب من رئتى البائسة

اننى اشرق — استثنى الوفاق —
وانا أعرف لن يجدى اعتبار الميتين
فأنا أطرق أبواب الفرج

مائدة — ٤ —

اننى أملك درعى أملك الرمح المدمى
فلماذا جسدى يلتقى على الأرض ويرمى ؟
ياسلاطين العجم
من هو الواقف فى جرحى يجز الأذى
فى مخاريق جراحى
اننى أرفض أن تغدو جراحى ساقية
أخرجوا الأمواه منها
ثم صارت معبرا للشامتين
أيها الوجه الذى سافر عنى
هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟
اننى أرفض أن أغدو شتية
آه لا تحرق جراحاتى
ولا تشو بقايا الشمع فيها

مائدة — ٥ —

اننى الريح التى جمجمتى فيها الى الجنة درب
آه لو عاد محمد

يحمل الشوق الى السدرة

لو عاد ...

منى كان يعرود

فأنا لا أنهض

ومحمد

كان فى الريح ابا ينتفض

فائدة جليلة - ٦ -

اننى ابدأ من شيراز أمشى

- راية العشق الاليفة -

وعلى رأسى قماش

- سوق كشير بيبيع الاقمشة -

من ترى يحمل أوزار الخطاة الاتقياء

يوم لا تنزل فى الارض السماء

انه الزنديق يؤمن

نشرت فى مجلة ابناء النور

١٩٦٥

الصوفية التى أتكلم عنها هى صوفية القرن العشرين ،
الصوفية التى تفخر بتوارثها اشراقات المتصوفة الاوائل ، لكنها
تقف عنهم بعدا . ومن خلال هذا البعد ترسم مسافة المفارقة .
وحيث يتدخل العلم تتعمد. النقاط وتبتدىء المشاجرة .

وهذه الصوفية - أي صوفية القرن العشرين - تحتاج إلى دراسة موسوعية جادة ولكنى وبخصوص ما يخص وطننا العراقى استطيع أن أرى أن هذه الصوفية تعنى لدينا الدسيسة ، من حيث انبا تجربة تشتترط على شاعرها الامتياح من الشطحات بغبة شيتين : اما المواعة بين حب بشرى وبين المطلق ، أو التعمية . واحسب أن هذه الصوفية الجديدة ليست أكثر من هروبية من الخصبة العراقية البارزة : التحزب .

والتحزب الذى اعنيه هو التحزب الحبى من أى نوع وشكل . والصراع بين الذاتية والتحزب يتخذ اشكالا عدة . وعند الشاعر يتخذ هذا الصراع شكل الركب وراء اشراقات معينة تتكشف أمام العلم كسراب قد يعنى الأمل .

وطهمازى اذ يتكلم كشاعر حقيقى - بدون أى شك - انما بفجر الالتباس الخطير ، بين أن بتعاقد مع لذائذ الذاتية المطرية حتى نهاية الخط ، وبين الانفلات المتعنف من هذه اللذية الذاتية . ولذا فطهمازى انما يتكلم فى قصائده عن صوفية جديدة حيث تتعانق وبكل وضوح واحتياج أيضا ، التطلعات الصوفية مع الممارسات اليومية . وهذا ما يعطى الحق لآى طرف (الصوفى أو الواقعى) أن يعد طهمازى صوتا له . وطهمازى فى الحالتين انما يبدع من خلال اتصاله الوثيق بذاته . ان ذاته ليست الذات المنفرطة عن (الآخر) - الآخر الفرد أو الجماعة - وكذا ليست الذات المتخلية عن يقينها ، ولهذا فهو ومن هذا المنطلق قدم شعرا حقيقيا .

وقصيدة (سلاطين العجم) وفقت فى رسمها المزاوجة الفردية الصببية ، والتألف الخالد بين الواقع والحلم ، بين أن يحتاج الماوارء ، فى الماضى ، أو فى المابعد ، وبين أن يتعلق مصلوبا فى اللحظة ، لحظة التجربة .

ومن خلال صراعات طهمازى الحادة يوهنا بالنبوءة حيث يشد
الرحال الى مجهوله المخيف الذى يتحجر فى ضبابية وسيعة . وفى
النتيجة تظل مادبة رحمن المتمثلة فى (زمكانه) الخاص ، دون أن
تستطيع انفلاتاته الميتافيزيقية المشوبة بالرومانسية أن تفعل شيئاً
دائماً . ولذلك فقصاصد رحمن تعبير عن المساومة ، المساومة بين
(اليوم) وبين (اللايوم) ، بين (اللذة الحياتية) وبين الصقيع
الميتافيزيقى (فرحمن الذى يقول :

(اننى أضحك كالخوف ، نيا اذنى

اسمى الاشباح ولترجف يدي

فأنا أضحك فى الخوف ، أجوع

اننى أعبر خلف الشجرة

موكبى البحر بما فيه

على الريح أنا أتكىء)

يمثل شجاعة الصوفى فى اقراره الراضى بحالته . ولكنه
بنتفض ضد هذا الرضا (الشجاع ، الجبان) . ويكون الانتفاض
المعكس انهيار الشاعر الوحيد الذى يفتقد الشجاعة ، يفتقد اتخاذ
الموقف بين حرارة الماضى ولزوميته ، وبين تمرد الشاعر المستمر .
فبم نفسر قول الشاعر المكمل للقول السالف :

آه لو تبكى على نفسك يا رحمن ساعة

أنت قد تحتاج بعد اليوم أن تذكر أيام الشجاعة) .

وكذا عندما يكون الشاعر المتصوف الذى يجامل الأشياء ويتخذ
منها سوى لحركته ، فانه يتذكر بشكل مفاجيء تجربته الخاصة . .
وهذا التذكر ملاءمة وقتية بين الوعى و (العقل الباطن) ، نجيب

يكون العقل الباطن شنا الى تجربة الامس يكون الوعى واعظا .
ورحمٰن يتداعى امام ذلك بصدق :

(اننى انشج خلف الريح أبكى)

وانا اكتشف اليوم الخيانة

وانا أسكت كى اكل خبزى)

ولان الريح عند الشعراء لا تعنى الطبيعة بمفهومها المدرسى بل تعنى شيئا من القدر ، فان الخيانة هنا ليست وصفا للقدر (على اعتبار أنه الموت الذى يترصد الأحياء منذ بدء الخليقة) ، انما الخيانة هنا وضع شخصى بتسميه ازاءه الشاعر .

ومن خلال هذه الحراجة البؤرية وحيث تلتقى على عتبة ذات الشاعر ، التجربة والتشؤف ، يتبلور البعد الاستشرافى عند طهمازى . ان هذا البعد الاستشرافى تسامى الى الذروة فى رؤيا طهمازى بحيث استطاع أن يوهنا باستحالة وجود فواصل : بين تشوئه الصوفى وملامساته اليومية ، ومن العدالة المتطرشة الى درجة حماقة ، عدالة (١١) (أبو يزيد البسطامى) انطلق طهمازى فى ندائه الى - معروف - (١٢) :

(١١) يروى أن أبا يزيد البسطامى ابتاع شيئا من القرطم بهمدان . وقل ان يفصل عنها وضع فى مياهه ظيلا منه ، ثم نسيه . ولما رجع الى بسطام تذكر ما فعل فأخرج الحب فخرى فيه بعض الثمال فقال : لقد أبعدت هذه المخلوقات المسكينة عن أوطانها ، ثم كر راجعا الى همدان ، وبين همدان وبسطام مئات الأميال (الرسالة القشيرية من ٥٩ ص ٦٢٥) .

(الصوفية فى الاسلام)

(١٢) هل معروف هنا هو رمز تلمصته شخصية الصوفى الكبير (معروف ابن فيروز الكرخى) والدعو (أبو محفوظ) ؟

(لم يا معروف لا تلبس ثوب الصيف في برد الشتاء

ثم وليبق الضفائر الفقراء

— اننى أعنى صفار المسلمين —

(يدفنون)

وعدالة الشاعر هنا رؤيا عظيمة تتخطى كل الحواجز التي يرسمها السلاطين ويصطنعها أعداء البشيرية . لكن الاطفال الفقراء المعنيين عنده فقط هم اطفال المسلمين ، في حين ان مملكة المسلمين ليست للمسلمين وحدهم فثمة اطفال فقراء آخرون غير مسلمين . (وهذا الخطأ كثيرا ما يقع فيه الذين يستغرقون في صوفية دينية) .

وحيث تتداخل التجربة الصوفية ، وتبدو (الكرامة) في لبس ثياب الصيف في برد الشتاء ، ينتقل الدلال الالهى ليحل في جسد الشاعر ليتواجد — نوعا ما — نوع من الاتحاد بالطلق تنزرع منه البركة التي تشد الفرس بأرض الحجاز . . ومن خلل ذلك يتصاعد الشاعر في رؤياه الحلولية ويغيب في سكرات روحية يتوضأ فيها الشاعر في الجنة من خلال جهمته . لكن الرياضة الصوفية هنا تعتمد على التجربة المعاصرة للشاعر . وهما ما يكسب الشاعر وضعا (نيو صوفيا) من حيث انه يختلف عن الصوفيين الاصلاء في كون مجاهداته تفرض نفسها ومن خلال رؤياه . ان رؤيا طهمازي هي ليست المرحلة ما بعد المجاهدة والاتصال . بل هي الرؤيا المجاهدة ، اى الاشراق — الوجه الآخر للذات والذي لم ينعزل بأية حال من الأحوال — ومهما كان — عن الأعمال المعاشية . لذا فتطلعات الشاعر وانتهاكه للحجاب انما يمثل الامتزاج التام مع نفسه ، مع تجربته ، مع انتكاساته ، مع صراعاته الداخلية .

ومن هنا يحق لى أن أقول ان بطهمازى نابق أدونيس فى نقطة واحدة — فى حبن انه يتبعه فى نقاط أخرى — هذه النقطة ، هى انه فى تساميه الفذ ، فى تجلياته ، فى تكشفه أمام الربوبية إنما كان يرسم (رحمن) نفسه : معاشاته ، كلماته ، آلامه ، عقده . ولهذا وبفعل الرسم الأخاذ والطبيعى جدا والبسيط تألقت قصيدة (سلاطين العجم) كقصيدة تتقمص الانشادات الصوفية . شأنها شأن قصائد أخرى للشاعر كخط ضبابى مشع فى الأقاصى ووجهه نبض قلبى منذهل فى الأرض . وربما يتساءل قارئ عن التجربة الواقعية فى القصيدة — علما بأن هذه القصيدة موصوفة بكونها صوتا خاصا ضاربا الى الصوفية — ان ذلك يتوضح فى الفائدة — ١ — حيث الضحك فى الخوف ، هو خوف يريد الانتهاء وهو شجاعة انتهت يوما ما وتريد أن تعيد نفسها . وكذلك الفائدة : — ٤ — :

(أيها الوجه الذى سافر عنى)

هل ترى تقدر أن تهرب دونى ؟)

فتحنا ان هذا الوجه ليس الوجه الصمد ، ولا يمثل دعوة العشق الالهى مادام الشاعر يقول : (اننى أرفض أن أغدو شتيمية) على اعتبار ان المتصوف لا يرفض ان يكون شتيمية لانه يمثل لامبالاة كلية برأى الناس فيه . . وموقفه الوحيد ازاء الشتيمية هو الغفران ، غفران (العلاج) للجواهر الساخطة وللموكل بقتله ، وكذلك الغفران الآخر الذى قال به (ابراهيم الخواص) فى (ترك الشكوى واخفاء أثر البلوى) .

وبعد أن تأكد لى ان بطهمازى يطرق دربا جديدا فى اختياراته الشعرية الكريمة ، واجهنى سؤال هو هل ان هناك حالة صوفية جديدة بدون خطبة ؟ وهل ننق بطهمازى عندما يرى فى الفائدة

الجليلة — ٦ — أن الزنديق الذى يؤمن هو الذى يحمل أوزار الخطاة
الانتقاء ، وهل ان العاشق المغرم بالسماء لا يسمح لنفسه ان يتصل
من خطيئاته ؟ وبعد .

فان رحمن شاعر حقيقى ليس شاعرا يتحمس ويخاطب ،
لا يستغل مناسبة ولا ينخرط فى الشعر تحت شعار ، شاعر يحمل
الدفع بحمل الغور ، يحمل البعد ، يحمل الضوء ، والريح والصب ،
والعجز والحنين ، وحكايات المتأثر فيعطى صوراً جديدة ، خصبة
تأنف ان تكون عادية أو مصنوعة أو مكررة وتأنف أيضا ان تكون
مفتعلة دعوية .

وطهبازى فى رؤياه لا يستسلم للرؤيا الفائقة (الرؤيا الأصلية
والنسخة القديمة الاولى) انه سالك مبدئىء لا يعيش حالة
الوجد المطلقة ، فحالة التجلى والانجذاب الكامل حالة لا تلجأ
للتوضيح . واللغة نفسها مرتبطة بسندها الحقيقى بأرضيتها ، لذلك
تعجز عن تصوير رؤيا كاملة الانشداد للغائب . من حيث ان اللغة
مفردات تمتلك سمة الحضور فى أحضان الأشياء ، وكما يقول (خليل
حاوى) : (فاللغة بنت الواقع ، والغرائز مرتبطة بأساس هذا
الواقع لانها أساس الحياة . ولهذا فان اللغة تعبر بكفاءة عما انبتت
عنه ، وتعجز عن التعبير عما هو فائق بجماله وخيره . ومن هنا
نعرف لماذا كان يرتبط كل عظيم بالانسان والأرض والواقع بكل
تناقضاته . ان كل تعبير عن الرؤيا الفائقة لابد ان يدخل عليها
التزوير) .

ولهذا نركى طهبازى من التزوير لانه يستسلم عند كتابة الشعر
الى انخطافات الانفعال الصوفى دون ان يكون متصوفا أصيلا ،
وهذا ما أراده هو .

الشاعر والثورة

يستحيل الحديث عن الشاعر الثورى دون المرور بالتجربة الثورية لهذا الشاعر . فالشاعر الثورى فى حقيقته ليس الشاعر الذى يكتب أو يتحدث عن الثورة ، بل هو الشاعر الذى يعيش التجربة الثورية فى حضور دائم وحرار فى ميدان المجاهبات . والتجربة الثورية عند الشاعر الثورى هى تجربة حياتية عامرة بالحب والتضحية ، فيها لو وعبنا ان الحب الحقيقى هو نفسه الاستعداد الشامل للتضحية لأن الحب هو (ان نخرج أولا من نطاق أنفسنا) على حد تفسير (أراجون) . وشاعر التجربة الثورية هو محب متصوف كبير يعيش تخليا سخيا عن ذاته ليحل فى الثورة وتحل فيه .

وفى علاقة الشاعر بالثورة حيث تشيد التجربة الثورية لا يتعامل الشاعر مع الثورة تعاملًا خارجيًا أو شعاريًا . أى أنه لا يلتصق التصاقًا اعتباطيًا مصنوعًا بالثورة بل أنه يحقق الاندغام الجدلى بروحية الثورة وحركتها ، هذا الاندغام المجانى ، التلقائى المتفاعل ، المتبادل التأثير .

وبذلك تترتب التزامات عديدة ، مبدئية ، ايمانية ، اخلاقية ، على الشاعر ، مهمة الامتزاج بالنورة والتعبير عن الذات من خلالها

فى هروب من ذاتية الشخصية وحلول فى روح ومنطق الثورة .
لا تعنى المشاركة فى المقاتلة الثورية اى اداء عملية أو بضع عمليات
قتالية — بشكل أو بآخر — فى الجبل أو فى الغابة أو فى السجن .
بل ان الامتراج يعنى التوسع مع سعة الثورة ، والتجذر معها فى
العقب الداخلى فى تربة الحقيقة فى اشتباك (الزمكان) .

الثورة فى سمعتها وشمولها وجذريتها هى التعبير الثورى ،
فى العمل ، والحقل ، والسجن ، والمعركة ، فى السلم ، أو
الحرب ، فى الحوار أو فى لعلعة الرصاص . وبذلك نالشاعر فى
تجربته الثورية يشرب من روح الثورة ويتكلم بمنطقها فى البيت
أو فى المدرسة أو فى الساحة والشارع . انه يتطابق مع دوره
الثورى . ويربط صورته بجوهره بصدق . معنى ذلك انه يصنع
نفسه فى المواقف المنتظمة التى يربطها معنى الثورة التى اختارها .
فالثورى هو ثورى سلوكا وممارسة وعلاقة وفعالية . وبذلك فهو
مشروع متكامل يبنى تجدهد ويتحقق فى المواقف المنتظمة . وبذلك
فان بضعة أيام أو شهور بتحدث فيها الشاعر عن الثورة أو يشترك
فيها فعليا فى بعض عمليات الثورة الجزئية لا تكفى حتى ينال الشاعر
الصفة الثورية ، بل ان الشاعر هو (اللوغور) و (الذات
العارفة) و (المجتمع) و (الكون) فى حضور التأريخ . والثورة
هى دياكتيك التاريخ .

ومن هنا فان الشاعر يعالج العذاب بالحب ومن أجل الحب
كما انه يعالج حبه بالعذاب . ان تعذيب (سوسه) لنفسه ،
وتعذيب (ديوجين) لذاته ، وتعذيب الصوفيين الكبار لاجسادهم
هو المدخل الأول لعالم الشعر الحقيقى . فالشاعر الثورى لابد أن
يتعرض للعذاب . أو بالأصح للتعذيب الخارجى ، تعذيب القوى
المعادية لحرية الشاعر ولصوت الشاعر . كيف يصمد اذن هذا

الشاعر ؟ كيف يقوى على تحمل العذاب دون أن ينتكس ؟ انه منذ البدء يتمرن على تعريض نفسه للعذاب ، حتى لا يتفاجأ بقسوة تعذيب أعداء الكلمة — الانسان .

الشاعر يجوع ، يدمى ، وتثقب قدميه الأشواك ، فيعرف طعم البؤس ، حتى يرفض البؤس ، ويعرف ضراوة التعذيب حتى يرهص بالسلم ، وفي نفس الوقت يميت حجيرات جلده حتى اذا ألهفته السياط يظل فقط يصوغ الكلمة الشعرية دون أن ينشغل بتحسس الأوجاع .

وبذلك تأتي كلمة الشاعر : حقيقية ، مضيئة ، خارقة ، لأنها كلمة لا تخرج من الفم ، ليست صوتا تصدره الحنجرة بل هي خروج الروح الداخلية ، أى الداخل الانسانى الفردى يكشف نفسه فتكون الكلمات أدوات تعبير غير معزولة عن مصدرها انها — أى الكلمات — تجاهد حتى لا يكون هناك حاجز بين الداخل التجربة ، الحب ، التشوف ، وبينها .

ان الوله بالثورة هو حب للانسان ، وللأشجار ، للحيوان ، للمطر ، للعالم كله . وهذا الحب يعيئه الشاعر بكل امتلاء ، أنه — أى الشاعر — يتعقل النورة ويعيها ويدرك ضرورتها الى ذروة الإدراك والعاطفة المشبوبة وفيما بعد ذلك تتحرك أفكاره وعواطفه بدفق لا تحده قيود أو ضوابط عقلية . ان العقل والعاطفة والحدس تصبح كلا كاملا وتقذفنا ضد هوس العالم وشرور العالم وغناء قادة العالم المنسحق .

وعدم حضور الضوابط العقلية لا يعنى ان الشاعر لا يفكر بل بالعكس ان الفكر يبلغ ذروة الصفاء وتزاح الاسيجة الجسدية للشاعر وللأشياء حتى يتم التداخل بين الفكر وبين روح الأشياء .

هنا بيدع الشاعر وهنا تكون قدرته الميزة ، انه يفكر دون تدخل عقلانيته في لحظة الخلق الشعري . انه فاقد لكل الاهتمامات الحسبة لان هذه الاهتمامات انتقلت من انطباعات حسية ومدركات الى لفة خاصة ومنطق خاص يجول في ذات الشاعر دونها مراقبة أو تحديدات . ان الشاعر اذ يريد ان يتكلم عن قضية سادلة ، فانه تشبع بوعى عدالتها ، تبل الخلق الشعري وفي فترة التمهيد . ولكن ابان عملية الخلق البشرى يختفى وعى القضية وتعقلها لان منطقاً جديداً هو الذى يتحكم حينئذ ويشغل مساحة التكوين الذاتى للشاعر . وعندما يهتم الشاعر بوجه فتاة شقراء ، يصطفيه من بين كل الوجوه ، فان هذا الوجه يحاصر حسه في فترات اختمار أساسية ولكن في لحظة الخلق الشعري ينسى الشاعر الصورة العيانية للوجه ، لان الوجه لا يطم به الشاعر هذه اللحظة بل ان الوجه يدخل كرمز ينطلق ضمن منطقته الخاص فالعيانى والمحسوس يتلاشى مادياً ليتحول الى طيف ومن ثم الى رمز ، وبين الرمز والأصل تكون المفارقة كبيرة جداً ويكون الشاعر مثبعا بالرؤى . هل من شاعر يستطيع القول انه فترة التولد الشعري قادر على رصد (الموضوع) ؟ يتذكر بالدقة ملامح الوجه الحبيب أو الشجرة أو المنزل أو المهاجرين مثلاً ؟ بالأكد لا . ذلك قد يكون تبل البدء بتوليد القصيدة أو بعدها أما ساعة الميلاد والvirورة، فان الكلمات والرموز وروح القصيدة كلها سوف تكون ذات سيطرة كلية . ولهذا فان (بريتون) قد توصل الى جانب كبير من الحقيقة عندما تحدث عن (التعبير بالاندفاع البديهي ، السيكلوجى ، عن عمل الفكر الاصيل ، وبانها — أى السورالية — ما يمليه الفكر بمعزل عن كل اهتمام جمالى أو أخلاقى) الشاعر الثورى اذن لا يمارس الحضور الشخصى أثناء انشاء الشعر . انه سماح مطلق لاعماقه فى أن تتحدث . انه تجرد من الاهتمام ، من الصنعة، من الإرادة الموقوتة . أن القصيدة يعى الواحد بعد التسع والتسعين من المائة ، حيث تكون

التسع والتسعون كلها المعاشية والتجربة والاخلاص والتثقف
والمجاهة غير المتبسطة وحضور العقل النشط ، فيأتى الواحد
هذا مقصيدة قائمة بغياب العقل المباشر .

ولما كان الشاعر العربى الثورى غير موجود خارج اطار
الثورة العربية ، بل يحيا داخلها ويتنفس من منطلق حركتها ، فان
رؤية الشاعر وآفاقه تكون متسعة ومتنورة ، فبمهوم الثورة العربية
واستلهاها الطريق من هذه الهموم ، ويجدل الثورة وديمومتها تكون
لغة الشاعر متجذرة فى قاب الاشياء الحقيقية .

ان الثورة العربية بحاجة الى الشاعر والشعر . فحيث لا يكون
ثمة خيار بين الحياة الجدية وبين الموت ، يكون الشاعر قد قرر
سلفا النضال ضد الموت والثورة بذلك هى حياته . وهى قانونه
الذى يتجاوز به القيم الساكنة والمصطلحات الفارغة وشكلية
العلاقات ، وينبذ به التحجر والانغلاق والرسوم الراسخة ومع تنامى
الثورة العربية بدأ الشعر الثورى يتنامى أيضا . ولكن الثورة
لا تبحث عن قصائد من أجلها فحسب ، ان الثورة بحاجة الى
الشعراء الثوريين . وواقعيا لا نجد التناسب بين الثورة فى
احتياجها للشعراء الثوريين وبين العدد المحدود من شعراء الثورة
الذين لا يجدون معناهم الا فى الثورة . ان الشعراء الثوريين العرب
لا يزالون قلة . وكثيرون أولئك الذين يقدمون شعرا ثوريا لكنهم
عمليا يعيشون خارج الثورة . وكجزء من مهمة الشاعر فى أن يقدم
عطاء شعريا ثوريا حقيقيا . لا بد أن يلج الشعراء عالم الثورة ..

وهذا الولوج نفسه هو تصيدة حياتية صادقة . ولا يمكن اختزال
ولوج عالم الثورة الى معان محدودة والى مجموعة مطالبات أو
تعيينات ضيقة ، بل يجب ابقاؤه فى حدوده الممتدة المخصوصية ،
الدائمة التوهج حتى يظل الشاعر مستغرقا فى حبه الكبير كرائد
ومكتشف ومقاتل ومتأمل ويأن عبقرى . وفى تجربة الشاعر الثورى
تجربة المعرفة المتوالدة ، والتعرف المباشر بالاشياء ، ونضوج
التدافل الكلى بين (الفكر) و (الحس) و (الحدوس) ، تكون
سلبيات الشاعر نفسه جزءا من قدرته الفائقة . وسوف تتبرر
للشاعر كل الانكسارات التى تحملها التجربة وتحررها من سقطتها
لأنها حينذاك تتحول الى تعبير عن صعود التجربة وفى الصعود لاد
أن يكون للأقدام تقدمها وتأخرها .

وشعراؤنا يتناوتون فى مدى تواصلهم مع الثورة ،
المجواهرى والبياتى عبد الوهاب وسعدى يوسف والبريكان وبلند
الحيدرى وحמיד سعيد وحسب الشيخ جعفر وسامى مهدى وفاضل
العزاوى وكاظم السماوى وعبد الرزاق عبد الواحد وليعة عباس
عمارة (١٣) مع شعراء عراقيين آخرين عديدين لا يقشابهون فى
مواقفهم . انهم متصلون بالثورة ، ويرفدونها شعرا . ولكن مع
ذلك تظل الفروق قائمة بين تواصل كل شاعر وآخر مع الثورة .
ومدى استمرار وحدة هذا التواصل . والانغمار فى عالم الثورة
يقدم بلاشك نتائج اخرى أكثر رحابة ومعايشة ، مما ينقل الشعراء

(١٣) التابع فى وجود لا صلة له اطلاقا بأهمية كل شاعر وتقييمه الخاص .

الى مستثويات جديدة تتعادل فيها الكلمة الشعرية والحربة
الخالصة .

ان أمام الشاعر العراقي لكى يكون شاعرا ثوريا تسعما
وتسعين خطوة بن طريق المائة خطوة حتى يصبح هو نفسه مشروعا
ثوريا شاعرا . وذلك ليس تحديدا خاصا يتعلق بالشاعر الثورى
فى العراق ، بل هو متعلق أساسا بالشاعر الحقيقى نفسه فى
العالم كله .

فالشاعر دائما هو البداية ، ومتى ما اعتقد الشاعر نفسه
بذلك فحينذاك يكون فعلا الشاعر الصادق . ان الشاعر ، بحكم
هذا الطرح المحدد ، يبقى خارج سور التزكيات والاهتمامات الزائدة
والاعلانات ، لانه يدرك انه الكلمة التى بناضل من أجل أن تكون
(هى) (هو) و (هو) و (هى) . وذلك نفسه سر الثورة الأول .

القسم الثاني

لن يكتب الأديب ؟

فليخرج هذا الذى فى أعماقك ايها الانسان ، ولنبارك كلمات
آتت غرسها ، وليتوهج حرف الشمس مبددا هياكل الظلمة ،
أبذانا بأن الشمس خالدة خلود العقل والحلم والحقبة !

لن يكتب الأديب ؟ سؤال يقف على مفترق طريقين ، ويسير
الأدباء حاملين كتبهم مطاطنين رؤوسهم برددن همسا متقطعا وهممة
غامضة ، فى صفين ، ويلتفت الواحد منهم باحثا عن صدى أو جواب
وتلتهمه الفجوة الأزلية ، ويضيع فى لجج العدم اللاغبة بعناد مهددة
كل شىء بالفجيعة والانتها .

هذا القول الذى لا بد من ترديده عندما تطفى النظرة التاريخية
ذات الشهولية الوجودية الناهضة لخراب اللحظة والنابهة لعاطفية
الفكر هو الذى لا بد منه لإيجاد وسط شرعى للأدب حتى لا يظل
معزولا مقصوص التاريخ مقطوع الأبوة .

ولما كان الأديب انسانا قبل كل شىء فالذى لاشك فيه ان
تلك الانسانية تخلق صفتها وتجعل الأدب منطلقا تعبر عليه كل ما
تضطرم به أحشاء ذلك الانسان من أفكار ورؤى وتصرفات واحلام ،
وبذا لا بد ان يحمل هذا الأدب مضامين انسانية غايتها اتصال
الصرخة الانسانية على أوتار تدفق شحناتها حيوية الحياة وحركتها

اللوية المتصاعدة . والأدب الذى يؤكد على القيم الجمالية ويستهدف الإشراقفة فى الحرف والكلمات ووميض العبارة دون تضمين ذلك معنى من معانى الحربة والوجود وجدارة الحياة هو نفسه أدب انسانى يصطلىح الانسان — على تقييمه وتقدير جوانب الاضاءة واللونية الجمالية المحبة فيه ، ولذا فهو انسانى لان الجمال حد ذاته لا معنى له ولا وجود فى ذاته ، انما معناه بتدسس العقل الانسانى المدرك وحسه البقظ له ، فالجمال معنى معطى من الخارج للشئ الجميل ذاته ، لا ان يكون الجمال حقيقة معزولة عن ادراكنا ووعينا وتذوقنا .

ولما كان الجمال ادراكا ذوقيا انسانيا ، فهو اذن مصطلىح نمناه الحظيرة الانسانية ورعته وطورته ، لذا فهو وان ترعرع ضمن أجواء أدبية كفرت بالانسان وأمله ورؤاه ، فانه يحمل ملامح انسانية وان كانت باهتة بالقباس الى غائيتها وجدواها ، انها ملامح الارتياح الوقتى الذى لن يسهم بأى جهد فى محاولات التدشين الانسانى المستمرة فى هذا الحقل الأعظم — الكون — .

وموضوعنا لمن يكتب الأديب هو موضوع أكد على البديهة الأولى الأوهى ان الأدب للانسان ، مهما عقدت الانزلاقات والهفوات والالتماسات الغيبية والطوبائية والقلقة واللاهافة تلك الموضوعة ولما كان الانسان تسهبة قد تتخذ تجريديا المعنى الوضعى للانسان بغض النظر من طبقته وبقوله وأهوائه ، فاننا لابد ان نختصر ذلك ونوضح السؤال الذى نوقش مرارا ، ايكذب الادب للعامة أم للخاصة ؟

ولقد تتبععت فى يوم ما مناظرة مهذبة وممتعة بين عميد الادب العربى — طه حسين — وبين — رثيف خورى — وتدخل آخرون

وادلى كل بدلوه ومع ذلك تظل المشكلة كما كانت حامية الوطيس
تحتاج الى الراى الحصيف والقول الصادق الموجه .

الا أن الذى يؤلم المرء حقا هو اقصام — الخاصة —
و — العامة — فى أدب الانسان وكان ذلك التقسيم الطبقي ولد
تفاوتا فى الأزياء والحق الأدب بهذه الأزياء ، ان الأدب هو أدب
الانسان ، الانسان الذى أدرك أن واقعه ليس بدرجة توفر له مجالات
من النمو والحرية والسلام فلا بد من تغييره وتشبيده على أسس
جديدة رائعة لا تسلب الانسان كرامته واستقلاله .

والأدب هنا وكما هو مؤكد ليس الا عطاء ذاتيا تجود به
وتتفتق عنه القوى الكامنة فى أعماق الأديب ، ولا مبرر للاستعجال
واصدار حكم قاطع يتهم تلك المعطية المفهومة بالضيق وتقرر النظر
واقليمية الذات ، ان الأدب فى البدء واحتكامها الى مصدره ومنبعه
هو منح وبذل ذاتى متدفق ، هذا أولا ، أما ثانيا فهو وكما يجب
علينا التأمين على ذلك ينبغى أن يكون مكتوبا لكل من يقرأ ، وهذا
ما أوضحه سارتر بقوله : — الأدب هو صورة القارئ — والمهم
ان النتائج المكتوب قد حقق غايته بايجاد تفاهم وترابط وتفاعل سلبا
كان أو ايجابا ، مؤيدا كان أو معارضا ، بين الأديب وجمهور
القراء .

وقد يتفق كثيرا ان نرى بعض الأدباء لا ينعمون الا بتلهم
جماعة معينة لموجوداتهم الأدبية ، لذا فليس من الصالح أبدا المجازمة
بالقاء كلام مبتور على عواهنه ، كأن يقال مثلا : — هذا أدب فاشل
لأنه سجين الغموض والابهام والرمزية والايحاء الذى لا يدركه الا
قلة قليلة تتعاطف مع الأديب ، انه أدب الأديب الذى باع نفسه
لاتباع معدودين خائنا الناس الآخرين —

ان الأديب هنا لا يكتب بضمير الغير ولا بوحى الغير ولا
بمشاعر حاجتها عواطف سواء ، انما يكتب بضميره ووحيه وفى
حدود تجربته على أبعادها وغناها وفقرها وخصبها وعمقها ، لذا
فان الذين وحدهم يعيشون نفس التجربة وبحدود بصيرية وبمستوى
رؤياه هم الذين يحسون بتعاطف وجدانى وتفهم أصيل لما يكتبه ذلك
الأديب . ان من المؤكد أن تفهم كل الناس للعتاء الأديبى ذلك هو
الشيء الأفضل أما اقتصار ذلك على أنفاس أو جماعة فهذا مالا
نستطيع بأية حال اعطائه الجبور والرضا التام ، لكن المسألة تنقى
رهينة بالزمن ، فالفن الجديد المبدع والأدب الرائع الحى قد لا يجد
بالسرعة الممكنة جمهوره المتذوق ، ولكن الزمن كحيل بازالة اللاتوافق
هذا بتعاطف قوى الوعى النشيطة المتبعة بايمان واخلاص لكل تجربة
رائدة صامدة قوامها الايمان بقابلية الانسان على سحق الفساد
أذن ان جمهور كل أديب لبس بالأمر الذى على ضوئه نطلق أحكامنا
وحسبها هو مفهوم ان القصص التجارية الرخيصة التى تعنى
بقضايا الجنس قد تكون أكثر انتشارا من القصص الجادة أو فنون
الأدب الحديثة الأخرى .

اننا ولحد الآن لم نؤكد على الشيء الحاسم والأساسى وفى
تلك القضية والشيء هذا هو المحتوى الذى يعطى للأدب قالبه ولقبه
وجدارته ، فالأدب الذى يتدرب الشيطان فى ثنايا كلماته وتجاويف
حروفه ، الأدب الذى بعمق الظلامية والعبودية والتلاشى ، الأدب
الذى يجرد الانسان من سلاحه وإيمانه بفعده وخبره ، الأدب الذى
بعزز جبروت الطغبان ، والأدب الذى ينبذ المحروم والمعوز والمظلوم

والطعين بمدى الغدر واللصوصية والوجشية فهذا مهما ازدحم باللونيات الجمالية ومهما رصعنه أشكال ساطعة بهية ، إنما هو محكوم عليه باللعنة والحجر والموت ، لانه ادب ملوث وجائر جعل من نفسه حرايا تمزق عقل الانسان واحاسبسه وادب كهذا مرفوض أصلا ، ان أعجبنا بعض سجاياه ، فالتاريخ يعلن غروبه السريع لقبته مقرة التفاهة .

ان الأدب الحقبى هو الذى تنجده اشراقة الانسان فيظل فى اطلالته فياضا بالنور والروعة والسحر والنماء ، يلتحم مع الانسان فى قضاياه ، فى بؤسه وضياعه وقلقه وانسحاقه واغترابه ومنفاه ، ليعلم الخلاص ويسهم فى المعركة مرددا انشودة الخلاص وهنا فقط نجد ضالنا فى البحث عن اخلاقية حديثه جديدة بالعصر والمدنية وطبيعة اليوم .

والانسان هنا انسان ، انسان التاريخ ، الانسان على مدى الاجيال الانسان الذى كتب عنه سوفوكليس وهيرودوت وبيركليس وفيدياس ، انسان الأدبان والحكماء وهذا الانسان لا تشده أرض وان كانت أرضه ولا تضيق أبعاد رؤيته حدود وأسجة اجتماعية ، رأى انسانه اليومي فى العمل والكسل والرغبة والافئاق والحرب والسلم ، فزاد غناه غنى ، وكتب مستفيدا من هذا لكن كتابته لم تمت لأنها لم تشد حيانها بعبارة الانسان اليومي . والانسان الآخر وجوديا هو انسان عصره ، بنكبته وتعاسته وحلمه وبعنه وعلمه وجهله .

لذا فالأدب عندما يكتب عن الإنسان — الإنسان الحياة — أو —
الإنسان العصر — فهو أدب رقى صادق ، وان لم يحض تماما في
صلب الأمور فهو على الأمل لم يكفر بالناس ولا بالخلق ولا بالأمانة،
وان لم يردم مستنقعا فعلى الأمل لم يفتح مستنقعا .

ان — لمن يكتب الأدب — يجد الجواب في التزام الأدب
للإنسان في الدفاع عن الإنسان في الأ بقتل ولا تسلب حريته
ولا يموت جوعا وكم من الموضوعات تشغل بال الإنسان الحديث . .
وكم من القضايا تؤججها الأساليب التعسفية والخاطئة والخائفة في
تلك القضايا يلعب الأدب دوره ترفده كل القيم الفنية والجمالية
والخلقية لبتجد الإنسان وتخفق رأيه .

أخلاقية الروائي

يوجد خط فاصل حتى يعزل كل ما هو رئيسي أصيل متميز عن كل ما هو جزئي متغير ، وعند هذا الخط الحقيقي الفاصل يجب أن يقف كل فيلسوف وأخلاقى وروائي ، وعمق هذا الخط الفاصل يتأني أساسا من القانون الموضوعي الذي يلم شعث العالم وينفي عنه تهمة الانفراط واللامفهومية والانتفاء النظامي .

ومن هذا الخط وحسب المفاهيم الفيزيائية والفلكية والسوسيولوجية عبر تحقق عقلي مدرك استطاع بلحد كبير التوصل الى تدارك مسألة الفهم الواعي الواثق للعالم بشجاعة جادة انسانية .

والروائي كانسان بقدوم فصولا حياتية ضخمة تضم في دفتها تجارب بشرية عديدة ، ظل خاضعا لعين رائية مراقبة بوعي كاشف ناقد ، وهذه العين التي تطلق السنة النقد تجعل الروائي وبصورة جزمية لا مناص منها في أحد مسفين : إما أن يكون الروائي مهرجا ولاعب سبرك من تلك أو أن يكون مزاملا التزاميا للمسئولية بشرف وحرية . والمسئولية هنا التي تنبعث من الاعماق كاختيار نقي خصب أبعدها ما تكون عن الانفعالية والطوارثية والادعاء المؤقت ، إنما هي وبحكم مفهومها الوجداني اقرار وجداني لن يكون للضمير الانساني

بدون حياة أو وجه واضح ، وتأكيدا اضافيا لذلك لا تكون المسئولية
تعمية أو مغالطة أو تكتيكا أو كسب جولة ، لذا فالانظار المسلطة
على الروائى انظار جمهور وكلهم ناقدون متفهمون ينظرون
للشخصيات والحدث والحبكة بذكاء لا تغيب عن رؤيته شاردة أو
واردة .

ان — اخلاقية الروائى — كموضوع تندد بالاعتقاد الغبى على
اطلاق صفة العظمة على هذا الروائى أو ذلك ، علينا أن نحاذر
تماما وبكل يقظة من القول بأن هذا روائى عظيم . . أو فنقل ذلك
بشروط أن لا تكون العبارة المؤكدة والواصفة لعظمة الروائى بذات
أهمية ، — فنابليون — كان عظيما ولكنه لم يكن أخلاقيا ،
و — لوركا — كان شهيدا مضحيا أخلاقيا ، وبين القولين تنجذب
القوى الخيرة المحبة لامل الانسان فى غد لا لؤم فيه الى — لوركا —
بطل عاطفة ووعى واعجاب دون أن تنسى أن نابليون نفسه كان
عظيما . .

العظمة عند الناس وحسبها هو متعارف عليه ، نعت للذى
يقوم بكل خارق وعجيب وعظيم أو شبه مستحيل ، والبشرية ان
أجلت العظماء فليس معنى ذلك أنها تخلد واضعة نفسها بيد عظماء
لا أخلاقية لهم ، ان عظمة — ميشى — ، عظمة — هتلر —
و — موسولنى — غير منفية اطلاقا ولا ينكرها أحد ، ولكن مع
ذلك هل ان تلك العظمة قدمت شيئا . . نعم . . قدمت عذابا
لل البشرية أعرفت الناس فى محيطات دم .

اننا نبحث عن الاخلاقى أولا وبعد ذلك تأتى العظمة ، فالعظمة
المجردة والمغزولة عن الاخلاق والشهامة الانسانية هى فقاعة فى
حساب التاريخ .

طبعاً هذه المقدمة كانت، ضرورية ، لتوضيح الخط الفاصل
الذى أكدنا عليه فى البدء وهذا الخط بقدر ما يكون فى الحروب

خط نار فانه اكثر من ذلك لدى المجاهدين فى طرقات هذه الحياة الوعرة المعقدة ، فالوضع الانسانى الحالى والشاذ والغريب يظهر المسألة بشكلها الحاد الذى لا يحتمل المزاج ، ففى أعماق كل مجاهد أخلاقية موجبة ، وكل أخلاقى يدين بالولاء للانسان هو مجاهد ، ولذا يجب ان يوضع الروائيون وعلى هذا الاساس فى بودقة التشخيص للتأكد من ختم هوياتهم بصدق لا يداخله رياء أو كذب أو اعجاب عاطفى مؤقت ، اننا قد نغرم برواية لـ — ميشال زيفاجو — ولكننا نخجل كثيرا ان نقول ذلك . فالروائى ليس ذلك الشخص الذى يقدم لنا بناء قصصيا مدهشا ، وليس هو من يجيد الاثارة والفن الدرامى والتسلسل الروائى الآخاذ ، ان الحياة بحد ذاتها دراما هائلة تمتزج فيها التراجيديا بكل ماهو كوميدى ساخر ، والمغامرة التى تنشق عنها الحياة لأكثر مما يستطيع روائى أن يتوصل الى اعادتها بتكرار مكتوب ، لذا فقد دخل فى البديهيات التى يحفل بها النقد أمر اعتبار الروائى ليس ناسخا أو ناقلا أمينا لمواقف طويلة أو عرضية للحياة ، ان الروائى هو من يقدم نسجا حياتيا ضخما محشودا بالمواقف والاشكال والمشاريع والآراء والأشخاص والناس وكل ذلك مارا عبر الروائى ، ان رواية الروائى هى — الحياة عبر تجربة ووعى وهندسة الروائى — لذا فلا بد من ظهور جديد ، فى ذلك ، والجديد هو الذى يجعل من ذلك الروائى ذا شأن .

ان — أميل زولا — روائى بارع ، هذا مما لا شك فيه ، و — دستوفيسكى — روائى كبير ولكن من الانصاف ان نقول : ان — أميل زولا — لا يقاس اطلاقا بدستوفيسكى وعندما أطلق هذا الحكم فليس ذلك الا اعتمادا على استغلال الاخلاقية ك مفهوم لاد من ادخاله فى حالات النقد وضسبب الاقيسة ، لقد كانت عظمة دستوفيسكى فى أخلافته ، لقد كان هائلا بحيث عجت رواياته بأشخاص وسحنات لها كوامن ومظاهر أخلاقية حادة تميز هذا عن ذاك ، واذا بروايات دستوفيسكى مشحونة بدراسات أخلاقية معبرة

ملحوظة بشكل لا لبس فيه ، لقد كانت الروعة الدستويفسكية تنجذب مشددة بين — الصوفية — الروحانية العجبية وبين الامتلاء بالانطباعية والتأثر الاجتماعي الملم بالجموع والأفراد . وهذا مع ان — زولا — الذى قطع أشراطا حسنة فى مضمار — الواقعية — حتى كاد ان يكون من روادها الكبار لم يقدم مضامين أخلاقية بالصورة التى يجب أن تكون فى رواياته ، لذا تعثرت بعض رواياته فى تسكعات — الجنس — و — البوليسية — و — المغامرة — ، لقد كان دستويفسكى أخلاقيا من طراز أول ، وعبر وعيه — الخاص — وتجربته الخاصة ظهرت نتاجاته الروائية الخارقة ، ان — دستويفسكى وتولستوى — كعملاقين فى سوح الأدب والفن الروائى لم ينعزل العطاء الروائى عندهما أبدا عن — ارادة التغيير — و — ارادة التدخل — فى الشؤون الانسية ، ومن هنا كانت أخلاقيتهما جذبرة بالأجلال ، لقد كانا من المهارة والذكاء والامكانية بحيث استطاعا أن يخدعا القارىء بأن الرواية عندهما تنساق بدفق عفوى وطبيعة انسيابية تلقائية دون ان يتدخلا ، ولكنها فى الوقت نفسه وفى الحقيقة كانا يرسمان مشروعا أخلاقيا عبر ذلك بدون قسر أو حشو أو امتعال .

وبقدر ما تكون الاخلاقية طموحا لتعديل الواقع وتطويره تحوى الرواية قسوة تصنع كل من يحتضن الخطيئة مجتمعا كان أو فردا ، ان — عشبق اللبدي تشاترلى — لم تكن رواية فى الأدب المكشوف ولا تمثّل اعلانا جنسيا صارخا ، وليست أبدا رواية لا أخلاقية تستوجب الحظر بالمنع ، انما كانت رواية — أخلاقية — جريئة ، وهذا معيار يغبى الاخلاق شكل نافع ، فالاخلاق التى تخضع لقبم أخلاقية ثابتة على ضوئها تتحدد الموازين وأحكام الثواب والعقاب ، هى أخلاق جامدة ، والاخلاق كبناء فوقانى يتغير ويتجدد بمباشرة أو بصورة غير مباشرة رهنا بالتحركات والتغيرات الناشئة فى الكيان الأساسى . ومن هنا نقطة الاختلاف الجوهرية ،

و - لورنس - نفسه كان - واتعيا - فضح الواقع بدون
- تستر - أخلاقي موهوم ، والضجة التي حدثت لم تكن الا غضبة
حقاء لا تبررها الا حقيقة واحدة هي انخالية القيم العنيفة المتهرئة
التي حاربت بها البرجوازية وقتنا طويلا حتى بليت . .

اما الاهتمام بالعالم والاشتراك في تحمل العبء المصيري
للانسان فهو الاخلاقية التي تمنح جلالا وهبة ورؤية عميقة للانسان ،
وان مسألة الاسهام المستمر في مقاومة السقطلة والانحدارية
والانتكاسة الروائية هي المسألة الوحيدة التي منها فحسب تنطلق
قيمة كل روائي ومكانته ، كما وانها مقولة العصر التي لا مهرب
منها . ومن هذا المنطلق فنظر باعزاز خاص لجوركي - وكازانزكي
- وسارتر - في دروب الحرية - و - نجيب محفوظ - روائي
بمناز بأخلاقية عالية في عطائه الروائي الخصب ، وما كانت
تصريحاته مؤخرا عن لا يجدوى الرواية ومحاولة انصرافه عنها الى
المقالة أو ما شابهها الا بادرة نرجو الا يعينها ، فالاستمرارية في
بذل الطاقة الروائية المبدعة تأكيد واع لأخلاقية نجيب وعنونة بيضاء
ناصر لوجوده كفاعل بقديم فعاليات مساهمة ، فالرواية عالم كبير
ولكن الروائي يتدخل فيها كقدر ، وما هذا القدر براصد محاسب
بل منظم يعبى القوى والشروط والبذور لانجاز تشكيلات فنية
وتصميمات معقولة لعالم جديد شائق .

ان أخلاقية الروائي ، الس ح . تتأثر من حقيقة كونه الواحد
منهما رائدا وجريئا وخلات
والنكتة والسخرية في ثنايا
يتضمن محتوى دراما تشير له مسار
في المكان الذي اغفلت خلوطه .

ان عصرنا اليوم أعقد العصور تشابكا وتضخبا وصراعا واحتواء ، والروائي كساحر له مؤهلات مدهشة قد يكون شيطانا آسرا يقود القارئ عبر صنيع أدبي تسمو بارتباطها المؤمن بالانسان وبحته عن بقعته المضاءة تحت شمس الخلق مغامرا خلبعا أو يكون انسانا فنانا يقدم أشياءه بصدق وحب تدفعه في ذلك غائبة والعدالة والنمو الإرادى الهادف ، هذا ومن نافذة القول أن نقول : ان أولئك الروائيين الذين ينغمسون في دفقهم الذاتي الرمانسى المشحون بالكآبة والقلق والتناقل والوقوع تحت ثقل — ما من شيء يستحق أن يعمل — و — الحياة فمثل ذريع — هم روائيون آمنوا بأن الطريق مغلق وكل الذين بمضون بعيدا لابد ان تصفعهم الردة ، والنقطة التى يهربون منها يعودون لها كما يعود الفرائس الى النور ليحترق ، أنهم يقدمون التجربة ، وهذا شيء حسن والتجربة فيها صدق ومعاناة ونزاع والبشرية تقبل منهم ذلك لأنهم لم يزوروا دخالهم ، وأولئك الذين لا يقدمون طعاما مسموما هم احتياطي غير مشكوك فيه للباحثين من الشمس التى لا تغيب ..

نظرات في الأدب الوجودي

لقد أوضحت الحقائق التي أوصلت الانسان الى ما هو عليه حقائق عميقة أو في ذمة التخليد النظري والتكرار المعجب بالمعطيات الفكرية ثمرة التحصيلات التقديرية والاستقرائية الاستنتاجية . والمسألة التي تجد فيها المنطلقات والمذاهب الأدبية شكلها الاعلاني الواضح هي مسألة العلاقة بين (الذات) (والمطلق) تلك العلاقة التي كانت منذ البدء والى الأزل واقفة وراء كل دفع فكري وتنور فلسفي وضخ أدبي . وعبر هذه المسألة يتضح أكثر فأكثر الشد والجذب بين الذات وبين طرفي المسألة (الوجود) و (اللاوجود) ومنذ (مالارميه) كادت الأشكال الأدبية أن تنفلت انفلاتا تهويها مبهما متعاليا ضاربا عرض الجدار كل المشدات المحسوبة في مكانية الوجود وزمانيته المت موضعة كبعد أساسي وناء للحقيقة . ولم يكن هذا التعشيق المتصابي للمطلق الا اجلالا غيبيا مخدرا للعدمية واللاوجود وكانت النتيجة وقوع (ريلكه) و (رامبو) وطائفة الرومانسيين الجدد ذوى الرمزية الخيالية في شراك الانخراط بعيدا عن الحياة فجاء تجديدهم اهمالا وجوديا لا يغتفر وزحافا أثيريا جذابا ولولا أن تكون شاعرية (رامبو) في هذا المجال بهذا الشكل . لكان جديرا بنا أن نقول ان ذلك كله مبهمة صوفية واحتلام غيبوي لا يجد الاحترام الكافي في ذهن الانسان المأزوم ولكن العذر انه كان شاعرا والشاعر مرادف وصنو للجمال !

والتيار الذى يعنى بالتمرد على الاحاسيس وتنشيط الرؤى
بتفجير كل أوتاد الواقعية والحياة جاء بعد تقديس العقل واعلائه
فى المرحلة الأولى ثم انزاله تحت ضربات الاحاسيس والمشاعر
والالتماس المباشر مع المجهول واللاحدود فى المرحلة الثانية وكان
وعلى طريق آخر تيارا يوثق ارتباطاته ويحكمها بالوجود والرئى
والمحسوس والمدرک كنوافذ ووجوه للعالم القائم عالم الوجود وكان
أن ظهر أدب الحياة كأدب لم تعطه الرمزية والسوريالية والدادائية
كل المعنى وانما قد تغنيه فى غمار غايته القصوى لمعانقة الحياة
وعلى اعتبار انها الشيء الوحيد الذى لا بد منه والذى على صعيده
تسمى كل الحقائق وتنشر وتذاع . وعبر هذا التيار تعرض صتيح
الاطلاقية الى تصديق حاد وتواتر لاينى يعمل بدون كلال لاحلال
نسبية تشد الحقائق الى (الظرف) و (الموقف) و (الفترة) على
اعتبار ان ذلك يسهل للانسان أمره ويجعل من الفكر والحقيقة
مطواعا بيده دون أن يظل هو كعمر نسبي منته وتحت سيطرة
وجبروت اطلاقية تائده ان الحقائق هى التى تحقق أرباح الانسان
فى مسرح الطبيعة ولا يعنى هذا رصداً براجماتيا بل انه وفى
مرحلته أمر ضرورى جدا من أجل تسخير واذلال كل الأتكار
والعطاءات الذهنية بنسبية مقرونة بخير الانسان لصالحه فى انشاء
غد قريب أفضل .

وخلال كل هذه المدركات كان لا بد من تشخيص الشيء
الجوهري الذى يحمل فى حناياه الجواب الحدى الفاصل بين كل
الفلسفات والأفكار المنظومة باقرار تام للوجود وهذا الشيء يتمثل
بوضع اليد على محرك الوجود وقبطانه (الانسان) كذات وكجموعة
بشرية .

ومنذ القدم والعلاقة بين الذات والمجتمع تتخذ اشكالا وأطوارا
متباينة وفى حملة تعرض الذات الى سعي الهجمات (الهيكلية)

ظهرت وجهات نظر متعددة تعلن اعتبار الذات هي البدء في الوجود وعليها ولها تتوضح وتتحقق كل الحقائق والاستكشافات والنتائج . ومن كيركجارد ومارتن هيدجر ومارسل والذات تدعم وجودها نفسيا في صراع حاد ومرير مستعينة بكل ما يعين لدعاة أحقيتها من مصطلحات ودين وتشكك والحاد بغية تخليصها من العبودية المستدبة عبودية المجتمع والكل . وكان أن ظهر الأدب الوجودي مبلورا الذات بصورة جديدة ناظرا للمقاييس والمثل والمفاهيم نظرة أخرى على ضوئها تتبدل كل القيم والأفكار وإذا بكل (مقدس) و (لايطال) ينتقل الى مرحلة جديدة من الفحص والاختبار وأثبات أو نفي المشروعية وهذا الأمر بقدر ما خلق فوضى قيمية ضاربة أطناها كذلك ولد انتفاضات أدبية مهمة نمت معها التساؤلات الفلسفية باطراد عجيب ما الانسان ؟ ما المصير ؟ لم الموت ؟ ولم الحياة أذن ؟ وكثير ليس الا غيضا من فيض من أسئلة عديدة تطوح بالذهن الانساني في مجالات شاسعة وبعيدة الغور من الفكر والبحث والتقيب النظري عن المذهبية والجهود .

ونظرات بسسطة في العلم الانطولوجي نلمح التأكيد الكلي للذات جاء كرد فعل حاسم لذوبان الفرد في خضم النظم السياسية والاقتصادية السريعة التبدل والسريعة العطب والانتقال . ويقدر ما ضاع الانسان تحت ظلال الفكر المطلق والعمدى جاءت تحديات جديدة ناقبة ارتأت الابتداء منذ الجوهر والأس فرأت في الانسان نقطة البدء في الحكاية الوجودية وكذا نقطة الانتهاء وعلى هذا الأساس لأبد من تفسير جديد للعلم والعالم والأدب والحقائق .

وعندما يريد الأدب الوجودي الولوج في موضوعاته الصعبة يبرز بوضوح التضاد بشكل سافر بين الانسان (والذات - من الداخل) وبين كل ما هو خارج الذات فيجد الانسان أولا نفسه مقنونا بالرغم منه في جوف كون هائل ، القيم وموضوعة دون أن

يتدممها هو بل جاءت كصاق لأسلافه كانت حاجة وأصبحت عليه ذات سيادة وهذا هو الوسط الوحيد الذى يترعرع فى أرجائه تعلق حاد عنيف يعرض الذهن لارتجاجات ، القلق مجرد تقدم وارتداد أو مجرد ارهاصات نفسية تصلح أن تكون أوليات عصابية قد تبدد الطاقات العقلية فى شيزوفرينيا هادمة للشخصية والارادة أو فى نورستانيا نكده . كلا فهنا يكون القلق بشائر لارتعاشات دافعة خلاقة فى احضانها تتواد علامات واشارات لشيء جديد وهذا القلق يعطى لخلايا المخ خاصية جديدة ناقدة من طريقها يأخذ الجسد الحياتى موضوعية جديدة مستقلة . . وكذلك يعطى للحواس تفتحا جديدا تتغير خطوط تمارسه ونقاط انفتاحه مع العالم . الأدب الوجودى عامة هنا يبرز هذه الحقيقة الجوهرية حقيقة النزاع بين الانسان والمجموع الخارجى وقد يظهر هذا النزاع تساقوليا أو تعارضا عاديا أو عداا وتبرما وسخطا أو تمردا كاسحا أو بالقاء أسئلة تحمل فى طياتها جوابا ذا محتوى فلسفى ودون جواب . . وهنا يؤكد الانسان أمرا لابد من تأكيده ألا وهو أنه حيوان ذكى ولو أنه خاضع ككل كائن لا إنسانى الى نفس القوى والمصير وهنا أيضا يظهر التمرد بشكل مكشوف مؤكدا 'ن فى 'الإنسان ، فضا لأشياء تقاثل الحرية باستمرار وما يقض أكثر ان هذا التمرد فى الأدب الوجودى قد جاء أروع صورة توهجا ذاتيا خاطفا يهوى كنجم مذهب الى تعر فقدان اللامتنامى وتتعين قيم الأدب الوجودى عند سارتر بشكل مثير ومحرك عندما يحد من ليبرالية التمرد باعطاء أدبه عنوانا حيا وذلك باقراره التام بالالتزام فجاء أدبه التزام وأدب موقف وهذا ما أعاد لسارتر اشراقاته السابقة التى كادت ان تقضى عليها المعطيات غير الموفقة والمأخوذة بتأثير الفشل وانعدام الثقة . ان سارتر وكامو عملاقا الوجودية قد ابتداء بنفس البداية وان اتخذ الاسلوب عند كليهما شكلا مميذا ووصلا الى فترة أخرى جديدة هى فترة (الحمى الذاتية) التى أجمت الفكر بأساليب الملائمان والبحث

اللامجدى وعبئىة الحياة ولامعتوليتها ووقف كامو وقطع سسارتر الشوط فقدم بذأ تربة فريدة مدهشة هى تجربة الانسان الذى لم توقعفه تفاهة المصير عن اعطاء معنى لانسانيته وتم هذا ضمن تسخير دائب نشط واع لكل المدارك والحواس وملكة التفكير وان لم يستطع تبديل شىء با فعذره انه لم يقصر ولم يستسلم .

ان سارتر عندما كان يقول : (الانسان عاصفة ميتة) أو (الحياة خلو من المعنى) أو (العالم نشويش معنى) انها بذلك أخضع فكره لاستلاب لثيم حذر منه فى الفترة التى أعقبت تلك المرحلة . لقد صرخت به جذوره وارتفعت عنده هلعية البرجوازية الصغيرة نظلت تجار بين الخور والاعتداد بالارادة اللامبالية . وهذا الموت والمعتم عند سارتر تحول الى تجربة فريدة بعد تعديل التجربة من خلال العمل والالتصاق الامين بالحياة وحيويتها وعضويتها .

ان بعض الأخطاء التجريبية عند بعض المفكرين تتضخم بشكل فظيع فى غضون الانطوائية التى تلفهم وتعزلهم وجها لوجه أمام سوء الوضع الوجودى وهذه الأخطاء لن ولا تحل الا بتحريكها مع تيار الجماعة الذى يعطى المعنى للذى لا معنى له وببديل المعايير التى تقيم الأعمال .

ان (روكانتان) عندما يعلن — ليس الغثيان داخلى اننى الشخص الذى داخل (الغثيان) انها يعلن بذلك الصيحة الأولى التى أضفت على الأدب الوجودى ملامحه الخاصة البارزة . وكامو نفسه تكاد لا تخرج أجواء شخوص قصصه ورواياته عن هذا المنطق الوجودى منطلق انفرادية الانسان المبهمة واستعراض لا جدوائية جهوده على الأمد التاريخى . ان الشىء الوحيد الذى يميز كامو ويخلق بينه وبين سارتر جدارا فكريا فاصلا هو ان كامو لم يلتزم بالالتزام

دون أن ينكره . بل انه يجعل من الأديب متنقلا حول الموضوعات
مُنقزما تارة ومبتعدا تارة أخرى لعله فى ذلك يستطيع تعديل وجهات
نظره على تفاوت الزمن والمسافة ، لهذا فان العبثية فى تقديره قد
استطاعت ان تحكم بكل بساطة الجهود والقدرات والقابليات
وعمليات القلب والتغيير ، انها لن تصل الى شىء ولن تبدل أى
شىء . ان الأدب الوجودى أدب تحلىلى مفسر قوته قابلية الانسان
كحيوان ذكى يفكر باقناع نفسه على الأقل مصورا فى اضاء النسبة
على الحقائق وأطعمته معطيات (فرويد) و (يونج) و (ألدلر)
عن العقل الباطن واللاوعى واللاشعور فحاء متكلما متسائلا بائسا
متشائما متفائلا معلولا متمردا تسكره حمرة الأفق والخصوبة والرواء
والشعاع ويخمده سوء المصير والعفن وقتامة العذاب انه أدب
ذكى ولكنه لم يعط حوانا معقولا لعالم تحكيمه اللامعقولة ان الانسان
فى مسيرته يبحث عن اجابة صادقة مهما تكلفه من التضحية
بحيويات وأمجاد وهذه الاجابة الصادقة لن تأتى الا بتخطى مشكلة
العذاب الاجتماعى أولا والعذاب المصيرى ثانيا واستطاع سارتر
ان يتخطى الشق الأول بزاوجته وجوديته مع دايلكتيكية علمية
تاريخية تكاد تأخذ شكلا دوجماتيقيا يستحوذ على نمط تفكيره ووحيه
وأبداعه ونتاجه اما الشق الثانى فيبدو أنه قد غلب كامو وهدم
ايجابيته بسرعة خاطفة . اما عند سارتر فالذى ننتظره ان المعركة
ستأخذ شأننا مروعا .

ان الأدب الوجودى فى أوروبا عندما جاء كرد فعل وكتحد
للتجمعات والتنظيمات التى كونتها الراسمالية مذيبة للوجود الفردى
الحر . انما جاء فى محله وكخطوة ضرورية ليسأل الانسان فيها
نفسه : من أنا ؟ والى أين أسير ؟ . . وفى العالم العربى برز الأدب
الوجودى والتقسيمات والمظالم ان (الحى اللاتينى) لسهيل أدريس
وأقاصيص — الصمت والمطر — لحليم بركات و — المهزومون —

لهانى الراهب و — جبل القدر — و — نائر محترف — ونتاج آخر لمطاع صفدى اضافة لعدد من القصص والانتاج الوجودى كل ذلك ليس الا بلورة للفردية والهوس والتحلل والاذابة اضافة لما يقابلها من ارادة وتمرد وتوثب وشجاعة دون ان يشد اجزاء ذلك النتاج وعى اصيل مدرك لشروط التاريخ وصيرورة التاريخ الاثـياء وكيونيتها وحياتها انها تفزات مبدعة لكنها مع ذلك ذات أهمية ملغاة لانها لم تصدر عن بصيرة ثابتة متطلعة مستطلعة كاشفة تعتمد فى منحها وعطائها على نزوج فكرى مخصب تنشطه التجربة والعمل . ومع ذلك فقد تصلح ان تكون نقطة البدء وكاؤلبات لانتاج جذبر بالانسان لالتحامه معه بحثا عن الفد حيث لا جوع ولا أسى ولا عذاب .

ان الادب الوجودى يستطيع ان ينتقل الى مكانة أروع واجدر بطريق واحد هو طريق التثبث بحرية الانسان بنبذ تام لكل سلبية وانتظار ولا مبالاة فى ميدان الفكر والعمل ان (الحرية) و (المسئولية) شيئان متلازمان يقران الوجود الانسانى بأكل ابعاده وعطاياه وعليهما وبهما فقط يستطيع الادب الوجودى نفض كل مظاهر التمزق والضياع والهوس والتناثر .

هل أن التوزيع أمر طبيعي ؟

بحكم كون الانسان مخلوقا يفهم جيدا ان له غدا لابد من التخطيط له والعمل على استيفاء شروط نشوئه لا بعفوية غير ملزمة وانما بتدبير واسهام يجب التأكيد على شئء جوهرى جدا يكون الفارق بين كون الانسان مغامرا طائشا أو كونه مغامرا واعيا ، وهذا الشئء قد نصلح له اسم (الوجدان الواثق) وهذه الثقة كمفهوم مؤنسن ضمن نظامية وأصلية أخلاقية ، تتعدى كل ذلك لتعطى من الانسان صورة صادقة غير ملوثة وليس فيها وخط تشويه أو تحريف .

وهذه الثقة تتمثل فى تماسك وتكاتف واتحاد تضامنى متين بين العقل والعاطفة والحسد تتمثل بشكل صارم لا لبس فيه عند المقاتل الفدائى وعند الصوفيين الكبار وعند المشبع بضرورة الانتحار العاجل ، اذا أردنا تمثيل الثقة بشكل هرمى فقمته ما ذكرناه ولكن قاعدته ودرجات تسلسله من القمة الى القاعدة تفسح المجال لاطهار نوعيات متباينة من مقدار التلاحم والتماسك الداخلى .

ومن الممكن القول : ان نجاح الانسان — المفكر والاديب — يتمثل أساسا بمقدار اصراره على تحويل ذاته من مجموعة

وحدات الى توحد واحدى متماسك . وهنا تبلور الشخصية نفسها بجلاء ، ولكن والسؤال عن أكبر خطر سرطاني يدمر الشخصية والكيونة والمشروع التاريخي للانسان — في أن يؤرخ عظمته — يدعونا للإجابة بدون تسوف حتى نضع أيدينا على هذا الخطر المرعب الذي يهدد كل المقاييس الاخلاقية والجمالية للانسان ، ان هذا الخطر هو (التوزع) .

فما هو المقصود بالتوزع يا ترى ؟ التوزع في الواقع هو فقدان للجوهر ، والجوهر هو معنى الانسان ، فكما ان العناصر في الطبيعة تشير اليها برموز كيميائية للتدليل عليها فكذلك لا يمكن فهم الانسان الا بنجوهره غير الغشاش ، وهنا يكون الجوهر رمزا فعليا صائبا يعنون الانسان ، وبذا فالتوزع هو فقدان الانسان لهويته علما بأن أولئك الذين يحملون عدة هويات يقدمون أسلوبا دينيا متهافتا بواسطته يرومون سلب الانسان أثنى شىء يقوم إنسانيته وهو الحقيقة . ان المقنع يحل هويتين أو أكثر أها الذى يقدم هويته بصراحة معلنا فيها ما له وما عليه فهذا قد نجح الى حد ما فى استئصال التوزع من نفسه وفكره .

ان عدم التطابق بين القول والفعل هو مظهر توزعى واضح ، وكذلك الانشراح فى متاهات منطقية وفكرية متعارضة هو مظهر آخر خطير من مظاهر التوزع . ومن أجل ان نتوصل الى بعض المدالوت المهمة لابد ان نبتدىء منذ النقطة الاس . المهم وقبل كل شىء ان يفهم المفكر والأديب ويعى وجوده الأرضى كإنسان لم يكن له الخيار أبدا فى حضوره الأول ، وبعد ذلك يدرك أن هذا الوجود قدر لابد ان يعيشه بكل طاقته ، وهنا يتحول الانسان الى مرحلة جديدة يجعل فيها لنفسه لهوا جديدا ، ان يجرب ويتبرن ويكتشف ويحول من أجل الا يبقى وجوده مبددا بتلقائية تائهة باردة والتجارب طبعاً لن تكون فى عالم لا وجود له انما تكون فى عالم الأرض ومجالها

ولكنها وبحكم التجدد وتوسع المدركات والاكتشافات تنتقل الى عوالم أخرى أوسع . وضمن كل ذلك لابد أن يكون الانسان مدركا تماما لطبيعة النظام والمرحلة التي يحياها ، وهذا الإدراك ضرورى جدا حتى لا يبقى ذلك الانسان وسيلة عاطلة ، ان الانسان بقدر ما يواجه الأسئلة يكون هو الجواب فهو الأول والاخير ، ولذا ليس مشرفا أبدا للمرء أن يقول بأنه لا بدرى شبتنا ولا بريد أن يدرى ، وتلك الجهالة العمياء هى نفسها قد تكون ستارا لخبت ما يجرى وراء تلك الأقوال .

أذن لابد وبحكم المواجهة الفعلية بين الانسان والكون من أن يتخذ الانسان موقفا ، وهذا الموقف ليس شيئا ايدلوجيا أبدا كما وأنه ليس من قبيل الانخادات التى يحق للانسان الأخذ بها أو تركها ، ان لموقفه هنا رد فعل تجاذبى لا معدى منه ، فالانسان يفهم أولا لأن ملكة الفهم هى التى تبلور نفسها ، ومن ثم يتخذ موقفا لأن ذلك ليس قرارا وانما صفة بيولوجية أكيدة . وعلى اعتبار ان معنى الانسان هو ان تكون الاشياء واضحة غير مهزوزة ، أذن كان على الانسان — المفكر والأديب — ان يقدم الاشياء تلك بصدق لا رياء فيه هذا دون ان ننسى دور التجربة ، فقد تكون التجارب معدلة للمواقف فلا يدخل فى البال ان ذلك بشكل تناقضا أو توزعا فالواضح ان اتخاذ الانسان موقفا ما لبس بدعة أو امتيازا انما هو ضرورة فعلية ناجزة وحتمية تتقرر شأنها فى ذلك شأن التحركات والروابط والعلاقات التى تحكم القوانين الفيزيائية والسوسيلوجية .

ومن أجل ان نوضح لأنفسنا مفهوم التوزع كتشتت داخلى ولا بقينية وترددية باهظة وثقيلة الوطأة لابد أن نقول ذلك لبس ملزما بمراحل زمنية ، انما ييدر كله فى انعكاساته الواضحة فى كل التصرفات فى الحين الواحد أو من حين لحين . واذا كان ثمة تناقض فى الفكر أو فى الموقف عند مفكر أو أديب تجاه قضية معينة

جلبها برأيين متضادين تتصل بينهما فترة زمنية ، فعملنا الا
نكون مغالبن ونتعجل اتهام ذلك المفكر بالتورع . لقد كان في (كامو)
شيء ما يجتاح نفسه وظهر هذا الاجتياح في الفترة الأولى من عمره
الفكري متعاقبا مع الآخرين فتبنى (كامو) القضايا العامة — قضايا
الحرية والكفاح — بايمان وايجابية عالية ، ولكنه في الفترة الثانية
والأخيرة امتدت ظلال المعوانية كئيبه كادت أن تودى بنشاطه
الإيجابي الهادف لشأو بعيد ، أنه اتخذ موقفين ازاء الانسان ، موقف
الإصرار والثقة والاعتناء بضرورة الخلاص والتحرر ، وموقف
الإنفكاس حيث (الموت يفرض ظله على الأشياء) ان ذلك لم يكن
توزعا ، انه تعديل فكري اختارته نفسية كامو وحالته هو ، ومن
حيث ان يعدل تجربته ولو ان هذا التعديل بخضع في قاموس الفكر
الفيلسفي الى قسوة النقد ونجرحه لقد كان (بطرس) رأسا شريفا
يتعقب (المسيح) وقوة اضهادية ، ولكن بتسمير عيسى على
الصليب أصبح (بطرس) صاحب الاعلان بوساطة المسيح كمنقذ
ومخلص للانسان من عقاب الله . وهكذا فاشستيون ينقلبون الى
دعاة سلم ، وعنصريون يتحولون الى انسانيين ، ومسالون يتحولون
الى طفاة اعتدائيين ، كل ذلك يكون مبررا فيما اذا كانت التجربة
الذاتية معدلة على اساس الاختيار والاقرار الفردي ، وهذا لا يمكن
ابدا اعتباره مظهرا توزعيا ، لاسيما وان مثل هذه الحالات في
تعديل الفكر والتصرف تكثر في المجتمعات التي تمثل الانتاج الآسبوي
والمجتمعات شبه الامتعاية والمجتمعات التي دخلت الصناعة في
مدنها الكبرى وبقى الريف بادارة الاقطاع والمدن بادارة أصحاب
الرساميل الجدد . في هذه المجتمعات يجب ان يكون الناقد حذرا

فى تفسيره وتشخيصه للسلوك والاجراء الفردى ، فبين ان يكون ذلك السلوك تعبيراً عن توزع أو يكون قراراً داخلياً نتيجة احساس بالخطأ وضرورة التعديل يجب على الناقد ان يمتلك الفطنة والثانى ليقول كلمته دون اجحاف ، والناقد سلطة عليا فاما ان يكون قاضى حق أو يكون سفاحاً جديداً .

ان اقل الفاس وقوعاً فى مأزق التوزع هم أولئك الذين تشبعوا تماماً بحقيقتهم (بجذورهم الاجتماعية وايدلوجية طبقتهم) واكثر الناس وقوعاً فى التوزع هم الذين يجدون فى أجوائهم الداخلية شينين ، (الجذور والتمرد على الجذور) ولكن هل معنى ذلك أننا ننكر الصراحة والصلابة الفكرية والموقفية على بعض المتمردين على اساسهم الطبضى ؟ أو هل أننا ننكر حقيقة كون بعض المنسجمين (طبقياً وفكرياً) واقعين فى توزع واضح ؟ طبعا لا ، والا لكانا فى ذلك قد ساهمنا فى تجميد الفكر بشكل دوجماتيقي سادى يستهدف امارة الحقائق باسم التشديد على الحقائق .

ان المثقنين من البراجوازية الصغيرة يعيشون امتحانا عسيراً فهناك أمامهم أعداء كثر برز الجذور الطبقيية والعادة والتقليد واللاشعور الجمعى الموروث وعدم التكافؤ مع التجربة أحيانا وهم لا يملكون الا السـلاح الايدلوجى والاعتداد الذاتى ، وفى غمرة الصراع بين الأعداء والسلاح تكون المعركة خطيرة جداً فالذى يقتحم المعوقات يعالج نفسه بتقنة ، اما الذى يدنعه فكره ولكن تخذله نفسه فهذا هو الذى يقع ضحية للتوزع والقلق والفوضى الفكرية . ان الانتكاسات أحيانا تخلق توزعاً خطيراً مدمراً بحيث يبدو الإنسان

صريعا لا يستطيع ان يكون متاكدا من نفسه ، فيقف عاثرا جائرا لا يقوى على اعلان وجهة نظره ، ان هذا الانشطار بين الفكر والقدرة على حوض التجربة يدل دلالة أكيدة على ان الفكر لم يتغلغل بصدق فى أعماق الفكر ، ان المقولة السارترية (الأشعة تسقط على المعنى) قد نعطينا بعض النفع ، الوعى هو المعنى الذى يعنون ويسمى الاثباء ، والواعى لابد ان يلتحم مع فكره ووعيه، وضمن هذه المسألة يتلاشى التوزع لان الانسان يكون (وعبه) ويكون (كلمته) لا غير ، لذا مالتوزع هو فصام خطير وتجربة هشة رخيصة ، وعموما ليس التوزع ابرا طبيعيا ، انه شذوذ وآفة يجب ان يتجنبها المفكرون والكتاب حتى لا يقعوا أسرى فى يد الشيطان ولا يقولون (نعم) و (لا) فى وقت واحد .

القسم الثالث

البطل فى روافة « الشك »

الحقائق تتبرعم على متن الكلمات وبدون الحوار يظل الانسان ظلا بلعق نفسه ، فى المنطق مثلا تنشط كل قوى الذهن وتدخل الاحاسيس اخصابا ملتتها فيتسبب الادراك فى مجالات ومناح متعددة ولكوننا لا نريد ان نكون انصاف آلهة فاننا لا نجد لذة فى التفاهم على طريقة (بلوتارك) حيث يتبلور الصمت كلفة وحيدة بين الآلهة وبنفس الدرجة لا نرغب ان نحول الى ثرتارين حمقى .

وبين ان يخاطب الانسان زميلا له ، او يكلم اشيء او يحاور ذاته لابد ان يفرر شيئا موجبا يستقطب كل عمليات الوعى العاملة ، وهذا الشىء هو (المواجهة العنيدة) ، فمن اجل ان تكتمل مساحة الذات ضمن حدودها المعقولة لابد من الفوص ، وهذا الفوص ليس انفقادا وتلاشبا بقدر ما هو عناق مع جذور الاشياء .

المفكر دوما يحن لجذور الاشياء ، دون ان يحول نفسه الى صنم نرائى او مومياء نعشق امسها ، بل سعبا من اجل امتلاك الاشياء امتلاكا نادرا ، ان الفهم الحقيقى للاشياء يكسب المتفهم سلطة علبا ، واخطر رحلة فى تاريخ الفكر ، والى تمثل الانزلافة الاخذة هى عندما يحتدم الحوار الداخلى . فيقذف نفسه بسرعة موزعا فى افكار ضخمة غريبة متناقضة ، واذا بكل ما يقدمه الكاتب

أو الروائي من حشد من المعلومات والأفكار الكبيرة ليس الا شيئا
رخوا وبذا يتحول الجبروت الى هزيمة .

لذا كانت وستظل نقطة (الثقة) هي النقطة الوحيدة التي
تتسمى عندها الفلسفات ، وسواء أكان النتاج صلبا أو مهزوزا
نجد ان المعيار الناجح الذي يقدم لنا هوية المنتج ، قد أصبح
بأيدينا .

معد (كولن ولسون) انفتحت كل الانابيب ، والشهية بدت
نهمة تلتهم كل الفطائر ، لكن فطيرة (ولسون) الأثيرة لم تختف عن
بصيرتنا ، ونى منزلته ظهرت الهشاشة جلية واضحة ، والصلادة
التي يحتاجها المؤمن بالانسان تسربت موعودة نى (مكنت ريلكه)
المذعورة وراء اتجاه مبهم لا مجد .

نى (الشك) ، وجدت نفسا روائيا مسليا ، لكن ولسون
لم يقتصر نى روايته تلك على التأكيد على (الأثارة) والا — فيما
إذا أعتقدنا ذلك — كنا أغبياء تماما لقد شاء أن يشحن روايته
بتوترات فكرية . كثيرا ما حاول أن يعالجها متدرجا نى ذلك عبر
معالجات متباينة ، ترى هل نجح نى ذلك ؟ وهل قدم لنا شيئا
سحريا مدهشا ؟ أظنه قدم لنا بعضا من ذلك لكن الذى لا يمكن أن
يبقى مستورا هو ان معطيات ولسون قد أقت — وبشكل لا لبس
فيه — نفسها نى أحضان عدمية من نوع أكثر غرابة .

ولا مانع ان تظهر عدمية نى (البراعم التى لا جدوى لها)
أو (اللهب الذى لا يحرق) أو (المجهول الذى يؤكد صحة لا)
كما يفرقع ذلك أحشاء (جوتفرد بن) أو نى احتوائية (اللامسى)
لكل شخصيات وايضاحات ولسون لقد تكلم (كافكا) و (كاهو)
و (ولسون) عن حياة يزردها العقم ، ولكن كافكا كان أكثر توفيقا

عندما اختار العالم وأراد تصوير التفاهة التي يكبل الانسان بها نفسه . عنده لم تكن التفاهة قدرا ، بل شيئا سيئا ، ترى اليس بمقدورنا ان نجرى التجارب فى محيطنا من أجل اجتثاث جذور الشيء السيئ الذى يأكلنا ؟ انها تجربة بولوجية تماما ولو ان هذه البولوجية تكتسب طابعا سيكولوجيا ينقلها الى تأملات وبحث وتحصيلات أكثر تعقيدا ، وان (مندل) و (بابلوف) وأضرابهما ليسوا الا مختبرا للوعى الانسانى الذى لا بصمت ، ان الحقيقة تصرخ من وراء آلاف السنائر المسدلة : (هذه أنا) ، ولكن الطريق الذى يفتح الباب هو وحده الذى بنشده الوعى . ان الانسان ليس (امكانية) فحسب بل نو ويايجاز (نمكن) ، لكن هذا التمكن يظل مربوطا طبعيا بطلقات الوعى وأعمارها واستداراتها ، والوعى الانسانى (الكهل) هو فى دور (الطفولة) بطريقة التقسيم اليونانى لمراحل عمر الانسان .

عند (ولسون) الامكانية نفسها أصبحت رضا ! ولابد ان نكون دقيقين جدا حين نقول ذلك ، لان ولسون فى معطياته أكد كل الاثياء ونقض أغلب ما أكده ، لذا فمشكلة انمائيته (سلبا أو ايجابا) ووقوفه فى معسكر فكرى ما هى مشكلة يحتاج تعيينها بوضوح الى سمعية نوعا ما ، لقد حول جميع الحقائق والمعلومات والمدركات الاستمولوجية والتراث الفكرى البشرى الى رموز وأحلام ودورات غامضة ، وكان نجاحه هو انه تذفنا فى فلك مسعور فقرأنا بتلذذ عن (لورنس) و (نجنسكى) و (كيركجارد) و (باسكال) و (اندريائيف) وكثير من الاعلام ، لكن الشيء الحقيقى الصلب والوحيد الذى كان الشاهد الاول والأخير على كل اولئك ، والذى كان صاحب الأرض والدار بقى مجهولا من هذا ؟ أنه وكما هو مدرك (المجتمع) ، لقد كان المجتمع ودرجة نموه ، وتفاعله ، واحتداه ، وقواه الفعلية ، وقوانينه الخاصة (كشيء حيوى) مختفيا فى أغلب الأوقات عن بصيرة (ولسون) اللاقطه ،

ولا شك أن هذا يكلف الكثير فالبناء يظل بلا صرح ولا تصمد المقومات أمام صوت الجيل الانسانى .

فى رواية (الشك) ظهر (جوستاف نيومن) البطل الرئيسى للرواية والمحور الذى تدور حوله وما (تسسفايج) الا (عريف الحفل) ، ولقد شاء ولسون ان يمزج شيئين باقتدار جيد ، بين (البوليسية) التى ننتشر فى كل أجزاء الرواية ، وبين (الفلسفة) لكن أغلب القراء يرون تماما ان عنصر البوليسية فيها كان أكثر من عنصر الفلسفة ، وهذا ما جعلها مدهشة أخاذة .

ما هى الأفكار التى عصفت بنيومن بشكل خارق وماجن ؟! انها تلخص فى موضوعات (الإرادة) و (التنويم المغناطيسى) و (حبوب الحقيقة) الشىء الذى أراد له ولسون أن يكون الضجة !

كان (جوستاف نيومن) يهوديا أحس باضطهاد النازيين لليهود ، وقتلوا صديقه (جورجى) ، أحس بعدها ببيل للانتحار ، ثم للجريمة ، وتمنى أن يبتل دور (سبد الجريمة) وبعد ذلك تخلى عن هذه الفكرة ، ولكن الملابس التى صورته قاتلا أنه كان يعمل سكرتيرا عند شيخ مسن مريض ينتحر هذا الشيخ بعد ذلك بفترة وجيزة مخلفا أموالا لنيومن ، ويتكرر ذلك الموضوع ويزداد عدد الضحايا ، و (تسفايج) البروفسور وأستاذ (نيومن) القديم يتتبع كل ذلك ليرى : هل أن نيومن الوديع والبالغ الذكاء يرتضى أن يكون مجرما عاديا ؟

لعل من التجنى أن نقول بأن (نيومن) هو الوجه المثالى الذى اختاره أو يفكر باختياره (ولسون) ولكن هذا لا يمنعنا من القول ان (نيومن) لم يكن الا بعضا من (ولسون) ان ولسون أعطى من دم أفكاره الى (جوستاف) و (تسفايج) عسى أن يجد بعض الهدوء والرضا ليتكلم عن الشىء الخطير الذى سفل فيه بمرارة

(التناقض الهائل) ان ولسون امتداد للروحيين والمثاليين ، فى الوقت الذى يتغذى فيه باستهوار من أفكار الماديين ، وهذه الميتافيزيقية الغنية ليست الا صوغنة لم يتح لها طرازها القديم فمزيت بردائها الجديد .

لقد تكلم ولسون عن الاسوياء الذين يفكرون بنظام منضبط وبقوة عجيبة دون ان يقف هناك فى أفق الماضى القديم شبح عقدة أو نفخ أو خلل ومع هذا جاء ما ذكره قليلا بالقياس الى ما كتبه عن أولئك الذين كانت حياتهم تصرخ باللوث والعار والمرض والعقد ، وفعلا تكلم عن (شكسبير) و (دانتي) و (كيتس) بنسب ضئيلة محدودة ، فى الوقت الذى تهبأ فيه فى دماغه اعداد ضخمة لشخصية (نيومن) التى أخضعها حقلا لتجاربه ثم رمى بها الى الناس ليقولوا رأيهم عنها .

ان (نيومن) عاش على أرضية مائلة عندما كانت الأرض الالمانية أرضا مستوية تماما تمرح عليها الالمان ، اليهود كانوا آنذاك يرسمون طريقهم لأنفسهم تحت اجبار خارجى ، لقد كان الضغط العام ضدهم بهيجان لا تسوية معه، وهم لم يتصرفوا أبدا بالشكل الذى يفهمه الرجال ، بل تحولوا الى أقلية تجيد الاختباء والمكر ، وهذا الضعف الذى يكاد يتخذ طباعا أخلاقيا مميذا وعمما قد لا ينفى حقيقة وجود شجاعة فردية هنا أو هناك ولكن حتى هذه الشجاعة لا تظهر على طريقة (الجنتلمان) حسب المصطلح البرجوازى بل تظهر من حين لحين كأنتمفاض انتقامى بعيد عن طباع الشهامة .

ان (العقد) أو (المركبات) Complexes هى قوى حركية مستقلة مؤنرة تخالف نبي اتجاهاتها أداة تقييم الواقع وتكييف السلوك للشخصية وتتكون من مجاميع متعددة تشمل نزعات محرمة لا تنسجم مع آداب المجتمع وتقاليده أو تضم ذكريات وخواطر مؤسومة بسمات

انفعالية مؤلمة ، وبذلك تنطوى هذه العقد ضمن العوامل النفسية
المباشرة للجرام (أكرم نشأت ابراهيم - علم النفس الجنائى) .

اذن كانت (العقد) تتحكم فى قوى (نيومن) الذهنية
والجسدية والجنسية بسبب ان عينيه تفتحتا على المعاملة التى
يقابل بها اليهود وقد كان بإمكانه وضمن اسقاط قاس لنفسه تحت
وهج الشك والتجربة ان يفهم لماذا كان كل ذلك ؟ الاقلية تماما
كالانسان الفرد ، فالانسان الذى يقاتل دوما بنبل ومن الامام لا يفرى
بأن يكون صيدا سهلا ، وحتما لا يقف وحده بل يدعمه الاصدقاء ،
لكن الاقلية اليهودية كانت وكما هو جلى الآن توقعا تتم فيه بستر
وخبث دورة قديمة لطقوس بالية ، وعندما وقعت الاقلية تلك فى
المانيا ، كان ذلك استحقاقا ، وشيء آخر لابد ان يسأل (نيومن)
به نفسه لماذا لم تتم تلك الاقلية لتتأثر لنفسها ؟ هل ان غريزة حب
النوع وبقائه وجدت طريقها لديهم فى الاستسلام والاستخداء
والوقوف فى الدهليز المظلم كدساس ابتر يخاف المواجهة ؟ الظاهر
ان (نيومن) ظلت يهوديته تحكه ولو بوضعية اخرى ، وعند
الانطواء تتجمع كل الاشياء (الأعمال وردود الأفعال) (الشروط
والانعكاسات) وبذلك قد يتحول القوقع الضعيف الى لغم أخرق .

من هنا كانت العقدة الأولى ، وحيث يبدو الفرد وكأنه خاضع
لقوى لاشعورية غامضة تتحكم الى مدى بعيد فى تصرفاته ومجمل
تسلكاته ، وهنا تتأكد حقيقة التحيز المسبق كأصرار لا يحد فى
الضرب على هدى معان مشوشة غامضة مكدسة فى الباطن ،
وان محاولة (الحيات) أو اتباع طريق (مثالى) لا علاقة له البتة
بالماضى ليس الا خدعة ذليلة يراد بها نفى خضوع ذلك الشخص
لعقدته المعروفة ، انه وبلاستعانة بكل مالمديه من قابليات طريق
جديد بحيث لا يبالى أبدا ومواهب وقدرات يحاول أن يوغل بماضيه

وتاريخه (تاريخ عقده) ولكنه مهما بالغ فى ذلك يظل مشدودا الى لعنته !

وان اللعنة ليست كما يثبتها (بايرون) على نفسه وعلى كل من يتصل به ، وليست القدر الموهوم والجزاء الذى لا بد منه عند المتوحدين والمنعزلين والذين يمتصون ضوضاءهم الداخلية بصمت وكآبة ، ان اللعنة هى التاريخ الذى يؤرخ تسلط العقدة كقوة مبهمة عجيبة تحول الانسان ومثاليته وواقعيته - فى نفس الوقت - الى ماجور مسكين لا يميز بين الانتقام والخلق وبين الرعونة والتأمل .

نقطة الشذوذ الاولى فى (نيومن) انه لم يستطع ان بجابه نفسه بجدية وبسالة لقد كان عليه ان يرتد قليلا الى الوراء او الى الجوانب ، او على الاقل يتزحزح عن مكانه لينهم مرة اخرى اين هو ؟ وهذا لا يكون الا بعد ان يواجه قومه اليهود بتاريخه أصيلة ، ان الانسان عندما يتحول الى مؤرخ غير مشكوك فيه يستطيع ان يملك خصائص نبوية ، وان لم يكن بقادر على امتلاك ذلك فانه يقدر على الاقل ان يفهم تربته بأصبعه دون تفلسف (هيدجرى) . ان الذى يريد معرفة تاريخ قومه عليه ان يحافظ على مسافة تقف بينه وبينهم . ومنها يتمكن على الاقل ان ينظر بعينين تلتصان أبعاد الاثياء . وهذا ما فات نيومن ، واذا بذكائه الذى اظهره (ولسون) فى مناسبة وغير مناسبة ، هو ذكاء تجريدى مشدود الى ترميز معين ، الذكاء ومنذ البدء هو انتصاب بوجه الحقائق المتعارف عليها، هو محص للكينونة وللمجتمع ومن ثم تكتمل مسيرة الذكاء ، اما ان يكون الذكاء مقصورا على مسألة التوازن الاجتماعى ومسائل الاضطهاد والتاريخ والطبائع السيكولوجية للأمم والجماعات ، فهذا ما بخلق الشك والتساؤل عن أية دوافع تكمن وراء كل ذلك .

لماذا كان اليهود نموذجاً للجماعة المثلة للغدر والجبن
والوضاعة والنصب ؟ لماذا أرتضى اليهود وضعيتهم تلك وتقوتعوا
عليها محولين حتى تصرفاتهم العادية الى قايوس دينى متزمت بغباء،
هذا ما كان على (نيومن) ان يناقشه بثورية مطلعة لا تؤمن بالعجز
والردة والاستخذاء والعصبية ، لانه بعد ذلك لا شك أنه سيفهم أن
قومه لا يسناهلون كل تلك التضحية بالنفس السوية وكل ذلك
الانخراط فى عالم الشذوذ والاحتيال وربما الجريمة ! ان الانسان
لا يلتحق بقومه الا بالقدر الذى لا يجد فيه عبئاً على ضميره والتأربخ
حائل بالشواهد الكثيرة التى تبين أهمية المعتقد ، واذا بأولئك
المؤمنين بأفكار كبيرة جديدة يتخلون عن قومهم الى حين مسى ،
وان افتخار (المتنبى) الشاعر العربى الكبير لم يكن مستهجنا اذ
قال : (لا يقوى شررت بل شرفوا بى وبنفسى فخرت لا بجودى)،
ان هذا اللامتى العظيم كان اصيلاً جداً لانه لم يضع نفسه تحت
أقدام التقلد والاستكانة والنعومة كان مقدساً قبل كل شىء وأفضل
من كل روابطه الاجتماعية .

وحيث ان الرلة العظى يؤدى الى زلات واخطاء ، فقد كان
من المنتظر ان يتحول (نيومن) اليهودى الذى طوقته الصدفة وأحكمت
عليه شباكها الى شخص شاذ يمتلك غرابة مذهلة وسواء اكان
(ولسون) يلمح لذلك عندما حاول ان يلقى ضوءاً معيناً على الحب
المتبادل بينه وبين صديقه (جورجى) - الحب الجنىسى - أو
بعرضية مصادفة ، فالهم والمؤكد ان (نيومن) لابد وانه أراد ان
بمضى نى طريق يحقق فيه عظيته الخاصة (انتقاماً للاذلال والعسف
الذى عاناه عو كائنسان) ، والشبهات نفسها تعقد من ذلك لان
(نيومن) يتصرف بيهودية لثيمة حاقدة دون أن يبرهن على أنه
انسانى حقاً ، والان هذا الذى لا يفهم اصرار (نيومن) على روحه
وعقليته اليهودية عندما لا يلتفت الى (تسفايج) أستاذه البروفيسور
نى أول التقاء بينهما بعد ذلك الانتطاع الفاضل والملىء بالالفاز ،

فى الوقت الذى بلتجىء نيه اليه عنديما يقع ونحاصرره الدروب
سادة نفسها بوجهه ، وهل ان الافكار ووجهات النظر المتفلسفة
تكفى لتبرير هذا التصرف اللا اخلاقى ؟!

يتكلم كولن ولسون وبلسان (نيون) عن الارادة ، وبالفعل
وبنظرة ظاهريه سطحية سريعة نستطيع ان نتصور ان ارادة
(نيومن) كانت جيدة ، ولكن ذلك ليس موضوعنا ، فولسون يؤكد
على الارادة هنا وبشكل فلسفى يجد تطبيقاته على تصرفات نيومن
التي كانت بريئة حسبها معتقد بل ومخالفة للحقيقة ويتصورها
الآخرون وعلى رأسهم (تسفايج) أستاذ وصدىق والده والأسرة
اجرامية مهولة !

شئ بسيط يلوح لى انه ذو بال فى موضوعنا ذلك ! ان
المجنون باى تصرفات واقوال كبيرة ، وفى بعض الاحيان تدفع
ضمن اقواله حكمة ، وهذا ما أكد على موعظة (خذ الحكمة ولو من
فم مجنون) ، وبالنسبة للآخذين ، هذا شئ فى محله ، لان المشتري
يريد الشراء مهما كانت مجهزة البائع وصفاته ، ولكن الذى اعطى ؟!
ما حقيقة ما اعطاه بالنسبة له هو ؟ طبعاً لم يقل المجنون الحكمة
لأنها حكمة بل اعطاها ضمن ترهاته وخزعبلاته وهذره الذى لا معنى
له ، انها تتحول بشكلىن ، الأول كما يفهمه السامع كمعنى حكى
ذى أهمية والثانى كما قاله المجنون وكحلقة فى سلسلة جنونية
مطبقة ، والنتيجة اننا لا نعددها حكمة ولو انها تخيل لنا كذلك (لأنها
تذكرنا بحكمة) ، والسبب لأنها مقطوعة تماماً عن ادراك قوة كبيرة
فعالة اسنعان بها الانسان لاثبات هويته ، ان وصف الانسان بأنه
ذو ارادة يعطيه امتيازاً خاصاً أمام الحيوان ، والارادة بحد ذاتها
هى حيوية ديناميكية هائلة بمقدورها ان تتحكم بمصائر الاشياء
والحبط الى حد ما لذا فالارادة هى ازاحة فعلية لكل مالا يرتضيه

الانسان ، انها قرار ذاتى جرىء غير ملزوم بمثبطات معينة ، انها تعنى الاقدام والمثابرة والمفاخرة والمخاطرات ، ولاول مرة وباسم الارادة يتحول الانسان الى قوى لا محدودة وغير مقيدة لذا فليست الارادة هى مقولة من فم مريض ، او من الاعيب معقدة ، ان ارادة المعقد هى الانعكاس الحاقد واللعين لوجه العقدة السبىء ، لقد تغنى (نيتشه) كثيرا بالارادة حتى اقترن اسمه بها ، سائرا فى ذلك على هدى (شوبنهاور) ولكن بشكل اكثر الحاحا واغناء لمفهوم الارادة ، لكن النقطة التى لم نلتفت اليها هى فى حقيقة الفكرة نفسها . هل ان الفكرة معزولة عن الدور العملى للانسان أم ان الاقتران والملازمة موجودة بينها ؟

ونيتشه لم تكل شنتاه المحبومتان عن النطق بالارادة ، لكنه لم يقدم عملا يتوازى مع عشقه للارادة ، من الجائز أن نقول انه فيلسوف بهتم بعالمه الواحد فقط ، عالم الافكار والتأملات والتصوير لكن (أفلاطون) ومن قبله (سقراط) ألم يكونا فيلسوفين ؟ والذى قدماه هل كان مجرد محاورات وافكار ، اننا نعلم ارادتهما فى التجوال وفى بعض المعارك وفى تقبل الخطر ، وفى اجتراع كأس السم — ونعلم اليوم قوة ارادة (رسل) — فى اصرارهما النبيل على الدفاع عن الانسان والحربة والوقوف ضد الاضطهاد والبربرية ان الشىء الذى نستخلصه من ذلك هو ان ارادة الأشخاص الاسوياء هى ارادة واضحة فعالة بعكس ارادة المحكومين بعقدتهم حيث نجدهم مدفوعين بخاتم النقص بحيث يظل الواحد منهم منحرفا سائرا فى متاهات غريبة . ان الارادة عندما يتكلم عنها جوستاف نيومن لا تعنى شيئا وتبين بنا الا نسـمع عنها ، لانها أولا غير مرتبطة أساسا بالارادة الجماعية (ارادة الانسان فى الا بظل بل يتخطى) وثانيا لان هذه الارادة نفسها كانت تروم تحويل الانسان الى جزء خاضع للتجربة وكلمة اجلال حقيقى للانسان لم تصدر من

فم (نيومن) ، اذن ما فائدة الثثرة بمفاهيم ومصطلحات الارادة والوعى والصفاء وسواها مازالت غير مربوطة بواقع الجماعات الانسانية ؟ ان ارستقراطية الفكر تتجلى هنا وبالوجه الكريه من السفسطائية عندها برتشف المتحاورون البراندى أو الشـيرى ويناقشون كل القضايا فى مضساء عال دون ان تكون أرجل تلك الأفكار على الأرض واذا بـ (نيومن) يؤكد على أبحاثه الخاصة المشوبة بالفموض واللاجدوى فى الوقت الذى يتحدث فيه الجميع عن خطر النازية وويلاتها وبدى معاناة الجماهير منها . ان حبوب (النيوروسين) لا نستطيع ابدأ اعادة الصفاء الى ذهن من يتكوى بنيران الحروب والمجاعات والاستغلال والتقتيل ، كما انها أعجز من أن تقضى على العادات . وهل ان العادات مجرد تصرفات واعتقادات عادية فردية بحيث يستطيع هذا النيوروسين انهائها ؟ ان التقاليد والعادات لها جذورها وصفتها الاجتماعية وهى مرتبطة بالكيان المادى والاجتماعى للانسان بحيث تكتسب صفة أخلاقية حساسة ، ان القضاء عليها لا يكون الا بازالة شروط نشوتها ، وهذا لا يتم بحد ذاته ضمن بساطة بعقدها الساذج فحسب !

والارادة نفسها ليست شئنا اذا لم تكن مدركة تماما للضرورة وقوانين التطور وحركة القوى الاجتماعية ، فالارادة تعجز عن تبديل نظام لم تحن بعد فترة انتهائه تأريخيا ، كما انها تعجز كل العجز عن ارغام التطور ودفعه للسير فى طريق آخر لا يتلاءم مع مقتضى الشروط الأساسية والكبائبة ، ان الارادة ليست زعيقا أو قوة شيطانية ولكنها وبحكم كون الانسان مخلوقا ينشئد الحقيقة قوة برومبشوسبة شعاعها الا يكون الانسان محروما أو مشدودا الى عجلة اليهود والضعف واللامعرفة . قد بطلو للانسان ان يكسب مؤيدين كثيرين فيما اذا اطلب فى محاسن الارادة ودورها الروحى ، وحتما سيحس الشاب بحياة جديدة تحوله الى كائن شجاع مفتون

بسويرومانينه ، والمراهقة الفكرية تغلف الإرادة بعبارات تمجيد لاحد لها ، ولكن العالم لم تغيره أبدا ارادات الطبيعيين ، وانتفاضة نيزك أو كوكب قد تحدث التباسا جديدا أو شغبا ما لكنها لا تبدل نظام المسيرة الكوكبية !

ان الإرادة هي اقتدار رهون بالوعى وليست من أعماق المردة وهى تعتمد على التركيز والدقة ونظام الجهاز العصبى الحساس ، وتعاون القوى العقلية والجسدية بتضامن متلاحم لا ثغرة فيه وهى على العموم لا تعطى الانسان جناحين لكنها تمكنه من تحويل الأرض القفراء الى أرض معشوشبة خضراء ، ان عزل الإرادة عن الوعى — وطبعا الوعى مرتبط بالأشياء وانعكاساتها — هو محاولة فاشلة لتحويل الإرادة الى عمل سحرى لا يجيده الا الشياطين ، ومازال التعاقد بين (فاوست) و (مفيستو) غير موجود أصلا فالانسان يظل فى مملكته متكلمها بلغة الانسان لا بصطلحات الشياطين !

ان السفاكين القتل وعتاة المجرمين هم ذوو ارادة حتما وكذا الثوار ، لكننا نكون خاسنين تماما اذا عاملنا الثوار الذين يناطلون من أجل الا يكون هناك خط أسود فى الجباه ، كما نعامل الاعتدائيين ، ان الاعتدائى ومهما كانت ارادته جبان مازال يصر على تمثيل ارادته بهذا الشكل البشع ، والمعقد والمصاب بالهستيريا والأمراض النفسية يتعشق الشكل الشاذ للإرادة ، وما رنة (ارادة الاقوياء) التى حملت البشرية مزيدا من الموت والقلق والضباع الا صدى صبحات عديبة بغیضة وفاسقة بشكل لم يسبق له مثل
.. أندا

لو لم يكن (نيومن) يهوديا لكان لباحاته معنى آخر ، ولكن كونه بهذه الجذور حول ارادته الى ارهاص اضطرابى قلق تعترضه

سوداوية جريحة ، وعلى العموم نستطيع القول بان (كولن ولسون) تكلم عن الإرادة عند ذوى المزاج المنحرف ، فلا عجب ان تبقى وجهات نظرة ارتدادا انعكاسيا للظروف الرأسمالية المعقدة وهى نتاج عقلية برجوازية لم تستطع الاجابة الجريئة للواقع الموجود ولم تفكر مليا فى موضوعة (أين يكمن الحل ؟) ولكنها بع ذلك تحمل فى طياتها ادانة ضعيفة لنظام غير عادل ، الانسان ليس معادلة حسابية ولا طرفا فى معادلة ، كما وانه ليس مخلوقا مريضا تائها يداوى مرضه بصراخ محوم حول الإرادة كتحقيق للامكانية الانسانية ، انه انسان معرف الى أين وصل عالاه ويدرك تماما ان على هذا العالم الا يقع أبدا ، بل لابد ان يقف بشرف وكرم واستقامة . وتجربة (التنويم المغناطيسى) نفسها والتي يقوم بها النوم (بكسر الواو) تجاه (النوم) (بفتح الواو) هى تجربة تصدق عندما يكون هنالك انسان فأر . ان وجود نظام يكفل للانسان عيشا جيدا لا شك انه بخلق غى أعماقه قوة روحية وإرادة جيدة ، وفى حالة وجود الإرادة عند جميع أولئك الذبن بعيشون تحت ظل هذا النظام ، نجد ان لتجربة التنويم شأننا آخر ، لأن التنويم تسلط ارادى بمرضه الانسان ذو الإرادة الاقوى على الانسان ذى الإرادة الكسولة والخاملة ، فاذا وجد التعادل كانت التجربة عملا مستحيلا .

ومنذ القدم وبحاول البعض تنويم أنفسهم وذلك باخضاعها الى احياءات غريبة وتصورات معاكسة لوضعهم الفعلى . فعندما يمرض أحدهم يحاول ائتناع نفسه ويتموين خاص — بدركه هو فحسب — وعلى طريقة (هودسى) السحرية بأنه فى أتم الصحة . أو مثلا يعيش أحدهم فى جو صقيعى ويدرب أحاسيسه على تذوق ذلك الجو كأنه فائظ تماما ! المسألة مسألة لعبة ومقابل ، وهى على العموم لن تكون شبيها مجدما ، فمادام الانسان مكبلا بالقيود فى فترة الصباح والظهيرة والمساء ، لن يستطيع حتما ازالة قيده

الذى برسف به عن طريق ايجاء غامض أو (جلسة روحية) ،
(نيومن) ربما عمل تلك التجارب مع نفسه فى الخفاء ولكن ولسون
قطع علينا كل تفكيرنا بوجود الاحتمال والظن لانه بين ان (نيومن)
كشأن أبيه كان علميا ! لذا تكلم عن تجارب التنويم المغناطيسى التى
يقوم بها تجاه غيره لا مع نفسه ، ولاننا منذ البداية حاولنا معرفة
شذوذ الإرادة كانهراف خلقتة عوامل وراثية وبيئية متأصرة ، لذا
فاننا بحق لنا ألا نعتبر تجارب (نيومن) انسانية ، ولعل
(راسبوتين) آخر يتبع فى أعماق نيومن ، حيث كلاهما يعطى لذاته
امتدادا يفرض نفسه على الذات الأخرى والمكان والزمن ، فان
كانت لفة (راسبوتين) الملاذ الحسية فان لفة جوستاف العقل
والاستدلال والتجربة ، هذا فيما إذا أسدلنا ستارا من الصمت على
حقيقة مبول جوستاف الجنسية والتى أشار لها (ولسون) فى
البداية فقط وبدون يقينية معينة ، وتركها دون أن يتطرق لها مرة
أخرى ، هل أن جوستاف بقى يعيش على ذكرى رابطة جنسية
قديمة بينه وبين جورجى ؟

هذا كان فى مرحلة مبكرة ، وجورجى قتلته النازيون ، وبعد ؟
كيف كانت طباع نيومن الجنسية ؟ هل تخلقى عن الجنس تماما ؟ أم
هل هناك نصيب لامرأة ما أم أنه استمر فى تعاطى علاقات جنسية
مشبوهة ؟ كل ذلك لم يذكره (ولسون) أبدا وهذا ما جعل لنا ملء
الحق أن نتصور شخصية (نيومن) شخصية معقدة غامضة مرتبكة
مهزوزة ، لا كما أراد هو أن يوحى لنا بأنه شخصية علم وإرادة
واكتشاف وتجارب .

ان سؤالنا : (هل كان جوستاف نيومن شادا ؟) يجد جوابه
فى الإيجاب . نعم كان شادا ، ونحن وحيث يقذف انساننا نفسه بكل
تكران ذات فى فوهة مدفع ممدد وقتل ، ليعلم عبارته الحبيبة (أنا
حر) وبعد ذلك يموت ، ينبغى ان نبحث عن النماذج الانسانية السوية

المتلثة بطولة و ارادة وصمودا وتحديا ، لنعطى للتمرد أبعاده الحقيقية
والانسانية وحتى لا يكون حمقا واسفاما وضجة سرعان ما تخفت .

وكلمة أخيرة ، لقد قرأت لترجم رواية (الشك) انها أثارت
ضد المؤلف تهجمات وحقد اليهود ، ترى هل كان متاكدا من ذلك ؟ أم
انها دغدغة لمشاعرنا القومية ؟ أغلب ظنى ان رواية (الشك) ان لم
تكن مدحا لليهود فعلى الأقل كان فيها صوت يهودى يتكلم من
حين لحين .

انتهائية ((كولين ولسن))

- نيتشه : شبد داره قرب بركان فيزوف .
- بلبك : صوفية غامضة
- كيركجارد : ذبابة حبيسة فى علبة
- نيومان : الخوف من الاشباح حتى النهاية
- بوهمه : أنت صغبر يا يعقوب وعندما تكبر ستكون عظيما .
- رامبو : شذوذ جنسى همزوج بسخط
- نجنسكى : ارتباك جنونى مذهل
- رسل : قيمة متعاظمة
- سارتر : مواقف شربفة
- جنكيزخان : اللامتى الذى يهادن الموت .
- هكسلى : عالم جديد وشجاع
- اليوت : خيبة عصر
- كافكا : صراع ضد العالم فى ذات الوقت

البومة تنفق فى الصحراء الجرداء — والكروان يغنى فى الحقل
الخصيب — البومة تنشد الموت — لكنها لا تستطيع ان تقضى
على الكروان .

وليم بليك

١ — من هو اللامنتى ؟ :

اللامنتى هو الذى يفلت من شدة الجاذبية المجتمعية بعد أن
يجد نفسه فجأة مقذوفا فى غربة لها رائحة خاصة تملأ أحاسيسه
بانقضاء قلق . واللامنتون لا يرتبطون أساسا بجيل معين أو بعهد
حضارى محدود بل هم منتشرون على الامتداد التاريخى ممثلين
أنفسهم بتفرد غريب دون أن يرسم المجتمع عليهم خطوطه الموضوعية .

ويجب التمييز بين — اللامنتى — وبين — الحالة اللانتمائية —
فاللامنتى يظل غير خاضع لمقولة دينية أو فكرية أو أية رابطة ، إنما
يتأله لدبه رأى والحس الفردى بشكل يدفعه فى طريق زلق كالتريق
النيثسوى الذى يقود صاحبه الى الخطر فيشيد داره قرب بركان
— فيزوف — وبدون استثناء يمكننا القول ان اللامنتى هذا طبيعى
حدا فى عدم اغفال رغائبه بحيث لا يتولد أى انشطار بين ما يقوله
وما يفعله ، انه سوى تماما دون أى تلم أو صدع أمام نفسه وشاذ
تماما فى عين مجتمعه اسميا لا تضحينا — اما الحالات اللانتمائية
— فهى الحالات الشاذة والغريبة المشبعة بالرؤى والالابالاة والانقلاب
الداخلى الصاحب أو الصامت المتهور أو المتعقل ، وفى غمرة دراسة
كتابات كولن ولسن نجد أن أغلب الحالات التى يؤكد عليها هى مقاطع
وحالات لا انتمائية لاشخاص معينين اختارهم هو ولذا فاننا لا نرى
بالضبط نماذج مضبوطة يمكننا أن نطلق عليها شمولا — لامنتية —
ان اللامنتيين وعلى ضوء المفهوم السالف بشملون — المتصومنين —

على طريقة الشرق لا على طريقة — بليك — كرحالة عقليين — وكذا نعد المغامرين على نمط — دون جوان — و — كازانوفا — و — روبن هود — كما نعد السحرة من الطراز الهندي الأصـمـيل فى غرابته والمقاتلبن المحترفين والسواح الجوالين الذين لا وطن لهم ولا بيت ، كل أولئك من الممكن اعتبارهم لامنتمين لأنهم وكما هو جلى يشكلون عوالم خاصة لهم يحيطها غموض عجيب يخلق بينهم وبين الجاميع البشرية حواجز منيعة تنتصب بتحد وغضب والملاحظ أن أغلب الشخصيات التى عرضها — ولسون — تمثل حالات لا انتمائية أكثر من كونها لامنتمية ، . . . وفى أغلب ظنى ان ولسون لم يجهد نفسه كثيرا بحيث انه أهمل الشرق ولاسيما العرب فلم يقدم نماذج شرقية أو عربية تكون عوناً له فى بحوثه وهذا مأخذ مهم عليه وهو المعروف بسعة مطالعته وكثرة ثراءاته . قلنا ان الحالات اللانتمائية هى الحالات المعروضة وهى فعلا حالات ترتبط بالحضارة فتمثل عرضاً من أعراض تدهورها ، واللامنتمون أنفسهم لبسوا كما أدمى ولسون بأنهم بنور على جلد الحضارة المتحضرة ، ولكن بصدق القول نفسه لو قلنا — الأشخاص الذين يحملون صفات لا انتمائية أو الذين يتعرضون مؤقتاً ولنتره الى تفير سنقلهم الى اللانتمائية هم بثور على جلد الحضارة المحتضرة — .

وحتى هذه الحالات اللانتمائية أعتد ولسون فى عرضها بصورة غير دوفته فهو وفى بعض الأحيان — وبطريقة نعتقد انه يعتمد عليها كثيراً وبالراح — عندما يتكلم عن شخصية لامنتمية يقدم الصفات الشاذة مؤكداً عليها فمثلاً عندما تجمح بـ — فيتزجرالد — الرغبة لان ينشر الخادم بمنشـار موسـيقي أو عندما يحاول — كيركجارد — ان يشغل نفسه اذا كان الدرس مضجراً بالنظر لذباية حبيسة فى علية فهذا لا يؤكد حالات لا انتمائية بمفهومها الفلسفى انما بالمستطاع تسمية تلك الحالات نقصاً أو اختلالاً ، ان الاختلال العصبى والاضطراب الذهنى من الممكن ان يختفى فيما اذا كان الشخص

جنتلمان — فى ارادته — ولكن الشذوذ العصبى هذا يظهر عبر تصرفات معينة غير ارادية وفى وقت آخر بصورة غير مباشرة ، لقد تتبع ولسون الحالات الشذوذية والسيكولوجيا المنحرفة بعد أن أعطانا الاولوية فكانه يريد ان يدخلنا فى القفص مخدوعين وعلى الرغم منا ، ان الحالات المزاجية المنحرفة لا يمكن ان تقنع أحدا بكونها لا انتمائية والا لكان معنى اللانتماء مبتذلا رخيصا ، مجتمعنا يعج بالكثير الكثير من أمثال تلك الوضيعيات والصفات والعاديين والفاهين سواء بسواء ، فهل معنى ذلك ان المجتمع نفسه أصبح — لامنتميا — بأكمله . . ومامدى خطر هذه اللانتمائية التى تشمل مجتمعنا بأكمله . . لا بد أن فى الأمر خطأ ما . ان اللانتمائية لا تكون أبدا هوسا أو جنونا أو سقوطا أخلاقيا والجنون جنون سواء أكان حامله ذكيا أم فى الدرجة المتأخرة وهلوسة الأذكىاء أو المفكرين لاتعنى معنى آخر يحار فى تفسيره علم النفس . أنه عدم انصاف يلام عليه المؤرخ الأدبى أو التاريخى فيها اذا اعتبر حماقة عند الموهوبين جزءا من الموهبة .

٢ — اللامنتمى والرؤى :

ان كلمة الرؤى — غزت كتابات ولسون بالحاح وتكرار وكما يبدو ان هذه الكلمة لها وقع خاص فى نفس ولسون ولها رائحة ومذاق وطعم برغبة بنلمض . والرؤى فى مجموعة التخيلات الجامحة بنارية ووهج منير نطلق انر غيبوبة أو هيك لكل ضوابط العقلية والتفكيرية وهى على العموم تدخل ضمن نطاق اللاوعى واللامقصود فالرؤى اذن تحمل طابعا انكاريا يعارض العلم المعقول والاستدلال .

وهى بهذه لا تكون الا شحنا خاطفا مؤقتا قد لا يحمل الامتعال ولكن من الممكن أن تكون اغتعالا ذكيا باخضاع العقل للوهم عبر تمرين وتدريب بنقل التصورات فى جو أنرى خاص حيث ينتهى الجسد

ككل وتظل التخيلات أنها قابلة ومهارة فيها بعض الاقتدار السحري .
ان الرؤى الانلاطونية ورؤى — توماس مور — فى خلق المدن
الفاضلة — هى رؤى مشرقة ينطلق وميضها من رغبة الانسجام
المستعرة فى تحسين عالمه ، لذا فهى رؤى تدخل — فلسفيا — فى
عداد الاجتهاد الفكرى والتطلع التنقيبى والهدفية . ولكن هناك رؤى
من نوع آخر وهى الرؤى التى يذكرها — ولسون — باهتمام وهذه
الرؤى ليس من الصالح ابدا الاهتمام بها بهذا العشق الشاذ . ان
الصبيان الذين ينشأون تحت سطوة النخوف والاثارة والتهديد
بالاشباح والافاعي تظل أفكارهم وهى تعانى من هذا الماضى ويظل
الفرع راسما صورا له على نفسيات أولئك الصبية وبذا لا بد ان
نكون أمثال تلك الرؤى اما بقايا لتفكير مذعور آمن بالاشباح منذ
الطفولة كما هو تماما عند — جون هنرى نيومان — الذى بقى يخاف
من الاشباح طيلة حياته ، أو أنها صورة توضيحية لمزاج غامض غريب
معتقد كما هى عند — بوهمه — وهى تبدو بمعرفة — بوهمه — لمعنى
أية كلمة أجنبية بمجرد سماعها — مع انه لا يعرف اللغات
الأجنبية — .

أمر لا نصدق بسهولة ، ان أشياء خرافية أو لا يمكن أن تصدق
يعرضها — كولن — ولسون — بين حين وآخر — وان يقل بعض
بعض الاحيان انها لا تدخل عقله — تؤكد هذا الولوج الشذوذى المخل
بشرف المفكر وصدقته — لان التلاعب بالحقائق ومزجها بالخرافة وغير
المعقول جنائية — فقصة الغريب — التى رواها ولسون — وهو
يشتري الحذاء من — بوهمه — والذى ثال له — أنت صغير الآن
يايعقوب ولكن يوما سيأتى وتصبح فيه عظيما وستدهش العالم كله .
الخ — وقصة — باسكال — التى رواها أيضا — ولو انه تداركها
بعدم الاقتناع بصحتها تماما ، عن انتفاخ البطن وسحر العجوز ،
كلها تشكل أهمية عظمى تفيد علماء النفس فى تحليل طبيعة — ولسون

— نفسه أن شذوذاً مخيفاً لاند أنه كمن فى أعماق ولسون
بمقتضاه أصابه هذا الجنوح العاشق لكل غريب وشاذ ومخيف ولا
علمى .

وقد تكون هذه الرؤى انعكاساً من شذوذ جنسى ممزوج بسخط
وعدم أكثرات كما هى عند رامبو — أو عند سورين كيركجارد — ، أن
تصور وجود مصنع على سطح ماء بحيرة أو تصور هذه الغرمة
كحرية شحن متحركة ليس شيئاً بذى بال انه مجرد احتفال وخداع
بلجاً له العقل فى نزوة غابضة وما هذا الاحتيال التظليلى بذى بال
انه لعبة ومن حق اللاعب أن يلعبها أما أن يعلق عليها ناقداً كل
القيمة فى اعطاء تفسيرات وخلق معايير جديدة أو مسحة فلسفية
فهذا أمر مضحك حقاً .

يقول ولسون أن — اللامنتى صاحب رؤى — والرؤى بهذا
المعنى موجودة عند الكثير ، ولكن البعض لا يملك القابلية أو الرغبة
للانصاح عنها ، وبعضها تأخذ شكلاً ساذجاً أو طلبقاً أو خرافياً فهنا
أن كل أولئك أصحاب الرؤى هم لامنتون . . . من الجائر أن يكون
اللامنتى — شأنه شأن كل ذى رؤى — أن يكون صاحب رؤى لكن
هل أن الرؤى هى التى تحرك اللامنتى . . أن — نجنسكى — لم
تخلقه رؤاه بل انه وكشخص اجتمعت فى شخصيته الشذوذية
الجنسية والموهبة الكبيرة ، فكانت لديه الرؤى كارتباك جنونى هذل
و — رامبو — نفسه لم تدفعه رؤاه لأن يذهب الى — الحبشة —
ليعيش حياة جديدة بعيداً عن الأضواء والانظار هاربا عنها وراء
ستار من الجهولية الكيفية . . المهم أن الرؤى ليست مفصولة على
اللامنتيين وحدهم ولا تتخذ بالنسبة اللامنتيين الدور الفعال الأول .

٣ - اللامنتهى والفتش - :

الخطيئة التي لا يمكن ان تغتفر هي مل بعض النقاد عند التقييم الاجمالي الى الكلام حول ماهو مكتوب فحسب وبالتالي اهمال التصرفات الفعلية ، ان - برتراند رسل - يكسب اليوم سمعة متعاطفة والسبب في ذلك عدم قعوده في صالونات مومعه النظرى بل خوضه غمار القضايا العالمية بدون تلكؤ وكذا - سارتر - (*) فواقفه الرائعة الوضاعة تشهد له بمكانته العظمى والحساسية والذى دفعنى لهذه المقدمة المسفيرة احساسى بوجود تحامل يظهر من حين لآخر في كتابات ولسون ازاء سارتر وهو عندما يعطى صفة عامة لفلسفة - سارتر - يقول انها - صيغت بالعقلية والتشاؤمية - وان سارتر - لم يعط جوابا متنجعا - عندما تكلم عن - الرعب الاساسى في الوجود - ولا اعتقد ان نعتا جائرا بنطبق على سارتر كصفة التشاؤمية فهو وان مر في ظروف معينة عاش فيها احباطا وتجارب مرة الا انه بقى مؤمنا بالانسان ولا اعتقد ان تفاؤلا يبلغ درجة التفاؤل السارترى الاى في اقراره للحربة كمقوم اساسى ويرتبسى للوجود الانسانى ومن هذا المنطلق نراه يشترك في المؤثرات ويتدخل بشكل ايجابى واضح في كثير من قضايا العصر الحادة .

ان التشاؤمية اقرار متعصب جامد يفشل الانسان ، واللامنتهى على ضوء التعريف السابق يستند نفسه برضا وشجاعة ويتقبل مصيره الفردى بدون مذاق تفاؤلى وتشاؤمى ان تهمة - التشاؤم - تهمة نطبق على - ولسون - نفسه بل وبشكل اكيد نستطيع ان نرى ذلك عنده ، وهو يقول بالضبط :

(*) كان ذلك قبل موقفه الخاطيء من القضية الفلسطينية وتسموره من ادراك ابعادها الانسانية بشكل حقيقى .

— اننى لمتنح كاللامنتى بان حياة كل انسان لم تكن غير
نشل — وكثيرا ما كرر ولسون نقده لبعض الكتاب انهم لم يكتبوا
عن الحياة و — النهاية المرعبة — والنقطة المهمة هنا هى ان
اللامنتين لا يمكن ان نقول عنهم انهم فشلوا لماذا ؟ .. لانهم لم
يتحملوا على عاتقهم برنامجا ثقيل فلم ينفذوه تم اننا لا نحاسبهم
بمقاييسنا الاجتماعية ان اللامنتى لا يخضع أبدا لمقاييس وتقييم
المتمين وشيء واضح ان اللامنتى لا يعرف فشلا أو نجاحا ان
الأمر الوحيد الذى يعرفه هو نشدان نفسه بالشكل الحسى الذى
يتقبله هو وان قاده هذا النشدان الى العدمية فذاك لا يضيره على
الاطلاق ان الشخصيات التى قدمها لنا — ولسون — كشخصيات
غير منتمية والتى قلنا عنها — انها ليست لامنتية وانما تعيش
لا انتمائية — هى شخصيات غريبة ومعقدة تعج بكل تلوث وشاذ
ومفجع ومثير للقرف اضافة لابداعها فى حقول الفكر والشعر
والقصة والمسرحية وان شخصيات كهذه لا يمكن أبدا ان تقود العالم
ولا نستطيع ان نوفق بين اللامنتى الفائد الهدفية وبين قول
— ولسون — : — لم تبلغ المجتمعات ما بلغته من المراحل التى
تمتعت فيها بالصحة الروحية الا حين كان يقودها اللامنتيون
ويتزعمونها روحيا . فكيف اذن تسوى المسألة .. مرة بعقد ولسون
بان اللامنتى معتبر حياة كل انسان فشلا ومرة يعتقد انهم — أى
اللامنتين — منحوا المجتمع صحة روحية .. والتناقض خطير جدا
فالذى يؤمن مقدما بان الانسان فشل كبير فمعنى ذلك انه لا يمكن ان
يكون موجها روحيا .. ان الأدبان هى أكر مانح للطائفة والراحة
للأمم ، والأدبان نفسها انتمائية عظمى والأنباء أنفسهم كانوا انتمائين
بشكل رائع بحيث بوغقون بين انتمائيتهم وعزلتهم المقدسة للتعبد
والإلهام وكذا لم يكن — بوذا — لا منتميا ولا — كونفوشيوس — ولا
— لاوتسى — . قد نستطيع اعتبار — أتيليا — و — جنكيزخان —
من اللامنتين الذين يمثلون الوجه المنفر والبشع للانتماء أكثر من
ان نستطيع اعتبار الحكماء والمفكرين الروحيين المؤمنين بالبحث عن

سعادة الانسان لامنتهين . ان اللامنتهى ليس من يعيش معزولا مقطوعا عن مجتمعه بل هو معزول تماما بحيث نقول ان لا هدفية تقوده ، ان هدفية الوحدة اشباع نهمة الخاص روحيا كان او جسديا لذا فلا هدفية لديه أبدا .

والذى يتطلبه منا عالمنا اليوم الذى سماه — هكسلى — العالم الجديد الشجاع — عدم الفموض فى لجج الوهم والرؤى والأخيلة تاركين عصرنا بجرنا الى هاوية مغزعة واللامنتهون أنفسهم لا يمكن ان يقودوا مجتمعا. أبدا وقد أقر ولسون ذلك بقوله :

— كون اللامنتهين أقلية مبعثرة حائرة لا نملك أسلوبا ولا فلسفة يجعلهم عديمى الفائدة تماما . — وقد نستطيع ان ندبى ولسون من فمه فالذى كتبه مطولا عن اللامنتهى لم يكن الا خلطا ومزيجا عجيبا من معلومات متباينة — تؤكّد سعة اطلاع ولسون — وتقذف القارئ — ولو بشوق — الى لا شىء بل يحس الانسان القارئ فقداه الحماس والحرارة . ان ولسون يتكلم عن شخصياته باستعراض تاريخى ومن زاوية نظره هو لذا فالقارئ يتزود بالمعلومات ولكنه يدرك انه بارد تماما . . ولكن الادانة واضحة هنا لقوله : ان اللامنتهين عديمو الفائدة فهو يحاول ان يقدم فلسفة جديدة لهم وهو بمجرد ان يقدم فلسفة — ولو انه يعتقد ذلك فحسب — يتحول سريعا الى منتم ، وقد أعلن لذك بنفسه على اثر ضجة — اللامنتهى — عندما تحول على الرغم منه الى طبيب أو شارح أو واعظ فقال : اننى بدأت بالتحول الى منتم — .

ولسون والفلسفة :

— ان الدافع الرئيسى لكتابة سلسلة — اللامنتهى — المكونة من ستة كتب ، هو الشعور باليأس ، ثم أشرت الى ان ما نحتاج اليه هو عمل دعائى بعزز الدعائم للفلسفة الحديثة ومحاولة لتقديم

قاعدة لتطور مستقبلتي وأنا من هذا الكتاب أحاول إعادة البحث الدماغي هذا — هذا ما قاله كولن ولسون — ومنه نستطيع أن نفهم أنه يحاول الدعوة لفلسفة جديدة . ان الفلسفات طوعا لبيست مجموعة أفكار أو آراء متناثرة ولا هي مجموعة دراسات فحسب والا لأصبح الكثير من الكتاب فلاسفة .

الفلسفات هي مذاهب كبرى يرتبط بها العالم وتمسح سطحه بشكل يوثق كل الأفكار والآراء والفنون والسياسات به ولا تبدل المذاهب هذه الا بحركات التبدل التاريخي المتصيرة من التبدل في الكبان الأساسى للمتجمعات . وهذا ما أوضحه سارتر بنفسه ، خاصة عندما أعلن عن ان الوجودية ليست فلسفة وأنا هي طفيلية تمص غذاءها من الفلسفات الأخرى ان — برتراند رسل — مثلا في — ايجابيته المنطقية — او — المنطقية الذرية — هو قطب كبير في الفلسفة وما نظرة — ولسون — المتعالية ازاءه — باعتبار فلسفته مفتعلة — بقادرة على تبدل حقيقة ذلك . والفلسفات دائما ذات علاقة لا يمكن تخطبها أو غش النظر عنها بالتطور الانتاجي المحدد للمرحلة التاريخية فالبرجماتية مثلا — الذرائعية — وهلسة رسل ، ما كان بالامكان أبدا وجودها في العصر الوسيط ان عصرها هو عصر النصف الأخير من القرن التاسع عشر وكذا القرن العشرين وبالضبط فلسفتان لا تنشآن الا في حضن الآلة والتطور التكنيكي الهائل والتناقض الحاد بين القوى المنتجة وأسلوب الانتاج اهما مرتبطتان بعصر العلم والعمل والاسنمار الواسع المدى .

لنعد الى ولسون انه يسمى فلسفته بالوجودية الجديدة ، على اعتبار ان نقصا في نكر هيدجر وسارتر دعاه الى أن يوسع من الوجودية باطار جديد وهو بنخذ من — جوتيه — مثلا له بقوله : ان وجودتي أقرب الى فكرة — جوتيه — في الثقافة التربوية — وفكرة جوده في التربية هي عن التربية الحياتية الحقيقية لا التربية

الجامعة وجوته في الحقيقة ليس فيلسوفا نهما كما يدعى ولسون
معتبراً الفضل في ذلك ليردولف شتابز — الذي نشر مؤلفات جوته
الفلسفية . ان جوته شاعر وروائي وصاحب أفكار فلسفية لديه
نضج وحكمة بحيث نؤمله لاحتلال مكانة فكرية مرموقة أما كونه
فيلسوفا فهذا ليس الا من قبيل المبالغة والا فأبن محله من سقراط
وأفلاطون والاكوييني وديكارت وهبجل وماركس وجون ديوى ان
وجودية ولسون الانتقادية تحاول تبان فشل الوجودية في توضيح
الافتراضات والاختفاء وتنصب انتقادات ولسون بذلك حول ديكارت
ولاسيما في مقولته : — أنا أفكر اذن أنا موجود — . ولسون
محاول جهد الامكان اثبات فشل اللغة في رسم التعقيد : (التجبير
والتراجع) ان التأكيد على معرفة حدود اللغة يعتبر كما يرى ولسون
دعامة الوجودية الجديدة . اى ان ولسون يريد اضافة لفر جديد
الى الغازه الأخرى ، وعلى العموم لن ينجح مهما قدم من هذه
المناقشات في اعطاء فلسفة متكاملة ، ولن تتخذ الوجودية رداء
عصريا على يده لان سارتر اسنطاع تخصيب الوجودية واغنائها
بشكل لم يسبق له متبل نحولها من صرخات احتجاج وتوجع وتساؤل
فردية الى حركة نشطة تسهم بشكل مباشر وجدى في الشؤون
الفكرية .

نظرة اضافية :

ان كولن ولسون ليس لامنتها ، واللائتمائية باطلائية لا يمكن
ان تمثل انها هناك مجرد حالات لا انتمائية معروضة ، ولسون
اعتمد على نقائه الغزيرة ومطالعائه وقدم دراسة عن سبيرة
شخصيات معينة مسلطا ضوءا من الجهة التي يريد . وما قدمه لا
يحمل طابع الشرح والتوضيح بل يخلق التباسات كثيرة في حقل
الفكر الذي يعتمد على التنظيم والمنهجية والخطب الجدلى ان ولسون
بحق هو نتاج عصره حيث العلم بشمخ بمنعة والى جنبه الفشل . ان

المجتمع الغربى لا يمكن ان ينتهى حضاريا ولا تسقط حضارته وانتهاؤه حضاريا لا يقره الا اولئك المؤمنون سلفا بازلية النظام الراسمالى واستحالة تغيره لانهم عندها رأوا سقطه الانسان ومثله لم يتصوروا ان تبديلا يحدث فى بنيات المجتمع كفيل بازالة كل تناقض وغير مقبول .

أما كان من الأجدد بولسون أن يساهم فى ايجاد طول حقيقية لمجتمعه بدل ان يفرقنا ويفرق نفسه فى الرؤى وأشباح — بليك — ويأس — اليوت — ومتى كانت هذه طريقا للارتقاء الاجتماعى ومفتاحا جديدا للانسان الى مملكة الانسان . . وهل ان الانتمائية السالبة عند ولسون والتي اراد فى البدء تصويرها بشكل لا انتمائى قادرة على الوقوف مع العالم فى صراعها ضد العالم فى نفس الوقت كما يرى كافكا . .

التفرد والاعتراف عند ((أندريه جيد))

السؤال الذى غالبا ما راود الأذهان وظل محتاجا لجواب هو هل ان الأديب والفنان يقدمان نتاجهما تعبيرا عن الذات الناقدة لدى كليهما أم أنهما يكتبان بلغة الجمع وروح العصر ؟

ولست هنا فى معرض اعطاء جواب تفصيلى حول تلك القضية بل أود هنا تبيان أمر لا مفر من النحسس به وادراكه ألا وهو كون الإنتاج الذى يقدمه الأديب أو الفنان مهما بلغ من درجة فى الاجتماعية والابتعاد عن (الأنا) لابد أن يحمل ظلالة لنفسية المبدع الفرد وذهنه الواعية ، ان للأديب فى كل كتاباته ظلالة وملاحم لشخصيه ، ومهما انتأى الموضوع عن نيسة الكاتب ومهما تبادر للآخرين من نيبان شاسع بين الأجواء التى يحتاجها الكاتب وبين أجواء موجوداته الأدبية فان الحقيقة نظل راسخة واكيدة لتتم عن بصمات أصابع أحاسيس الأديب وأفكاره .

ان الأديب لا يستطيع السطو على مشاعر الآخرين ، انما يحاول اقحام مشاعره وصوره فى الاشكال الانسانية التى بنحدث عنها ، ولعلنا لا نبأخ اذا قلنا ان مظاهر الاعجاب التى نمى بها عن كاتب معين ، انما بدئل تقديرا خاصا لصفة من صفاتنا سواء اكانت لدينا أو نتعشقها ، ونتمنى كونها عندنا وهذه الصفة وجدناها

متمثلة لدى ذلك الكاتب ، وصدقا ما قاله نيومان : (أن الذن يعدوننى رفيع الشأن فى مجال الفكر لا يحترمون شخصى ولكنهم يكونون هذا الاحترام لخيال من خيالاتهم يحمل اسمى) .

ان تاكيدى على هذه المحصلة الاستنتاجية ، لا أقصد بها خلق انشطار تكوينى بين (الانا) و (الآخرين) .

ان تقديس الذات وتضخيم عالمها ، مع انفلاقته وظلامته ، ليس هذا ما نرومه اليوم ، انها القصد من وراء ذلك هو الرجوع الى حكمة سقراط العتيبة « اعرف نفسك » لان معرفة النفس ، مع جزئيتها ، وبالدرس المتبع الواعى لآثارها وأبعاد عطاياها ، هى الحل الوحيد لتحقيق حرية الفرد تلك الحرية التى بتعينها يتعين الوجود القاسم والاعظم لوجود كل الافراد .

ان هذا التاكيد على الرسوم والاخيلة الفردية التى تبدو على اكثر المعالم الفكرية والادبية جماعية ، سيكون تفتيتا لكل الارتباطات والتماسكات الضابطة لهذا الكون العجيب ، فيها اذا أطلقناه هكذا وبشكل سائب لاواعى وغير محدد .

ان الحقيقة هى عدم النسيان ان كل الروافد تنصب فى البحر وان الغابة التى نختتم بها كل ذلك ان تكون هذه الذات التى نستقصى آثارها وبقاياها ورموزها وعقدتها ، أن تكون خلية فى الذات الكبرى . . المجتمع والانسانية ، وبذلك نستطيع على الأقل أن نجنب أنفسنا خطر الانزلاقة العظمى ، خطر الاحساس بحماقة الوجود وتفاهة صنع العالم والعشوائية الحضارية .

وفى غمرة الدراسة المستمرة لحياة كبار الأدباء والناقدون والفنانيين نجد نوعا غامضا يقدم لنا انتاجا وفيرا ، وغنبا بكل شيء سوى أنه يفتقر الى شيء واحد هو اختفاء سيماء شخصية الكاتب

أو الفنان وهنا يتولد لدينا تساؤل محرج ، والواقع أن أولئك انما يدللون على غموض شخصياتهم وتسلسلها فى مغاور ومataهات ملتوية لا تظهر فى مسارب الكلمات ، وانما تتخفى وراء ظلال الكلمات وخلف تعاريجها وفى فجوات خلجانها . انهم يتكلمون عن انفسهم أكثر من سواهم دون أن يجعلونا نفهم كيف تم ذلك ، ولكنهم على كل حال يرضون شئونهم العاطفية ونزواتهم الغامضة وهذا ما يهتمون به فقط دون أن يلغوا بالا لقارىء أو متفرج ، انهم عظماء وعظمتهم تكمن فى كونهم لا يرغبون أن يدس رقيب أو ناقد متطفل فى شئونهم ، ان لديهم ما بخصهم وحدهم ويكفيهم من خصوصيته انهم يعيشون له وجها لوجه بعيدا عن كل عين دخيلة أو لسان متناول .

* * *

قد يكتب قصاص قصة ، وننظر بامعان الى هذه القصة ، فلا نرى ثمة رابطة بينها وبين كاتبها ، الشخص لا علاقة للقاص بهم فى حياته الاجتماعية والحدث لا يمت بصلة ، والحبكة تتم على حساب الموضوع لا على اثاره ظروف القاص وتهديجاته الحياتية ، وقد نستعجل فنقول : (حسنا ها ان هذه القصة كتبت دون أن يخلف فيها صاحبها اثرا يدل عليه) ونقول ذلك بلهجة مملوءة حرارة ويقينا بدعمه بقبن آخر بعدم وجود معارضة أو شبه رأى ولكن من يعلمنا ان القاص ، بعجبه فقط ان بدغم اسما محبه فبطلقه لشخص من شخص القصة ؟ ومن يعلمنا ان كلمة ما أو لفظة ، ربما كانت ذات ارتباط روحى وثيق به بحيث تذكره بقضايا حادة أو معاناة صادقة عاشها وعيشها فأدخلها ، بحيث لا تعنى عندنا شيئا وعنده تعنى كل شىء ؟!

لنفترض ان هذا القاص قد أحب ، وفى يوم ما ، فوجىء بمحبوبته تخره بقسوة باردة (أنت ساقط) ، وكتب هذا القاص

قصّة فى فترة لاحقة ، وفى موقف ما يتهم من خلال حوار أحد شخصوه (أنت ساقط ، أنت ساقط) ان القضية عندنا لا تعنى وجود ارتباط ، بل اننا وبتداعى المعانى لا نصل الى شىء .

أما القاص نفسه فموحده يعلم أهمية هذه الكلمة وعمق تأثيرها، انه لا يريدنا ان نكون بلاء جديدا لا تحمله نفسه المرهفة ، ان هذا النوع من الأدباء صناديق مقلّة حتى وان فتحت فان ضبابها يحرم عيوننا من رؤية محتوياتها ، أما النوع الآخر فبدون مواراة يقدمون ما يعود لهم على هيئة (اعتراف) ، أنهم يلغون الحواجز التى تبعدهم عن الناس فبتكلمون لتكون كلمتهم أخيرة لا تجدها اعترافات أخرى وأندربه جيد من هذا الصنف .

ان الفنان الحقيقي هو ذلك الذى يملك من الجرأة النادرة ماتخوله حق المجابهة الذاتية ان هذا نراه يسعى بكل قابلياته الطبيعية وقواه من أجل القيام بسياحة طويلة متعبة فى عالم داخلى مغلق ، ان فنانيين كأولئك يستطبعون ان يبنحونا فنا خالدا نحس ازاءه بانحراف معجب وجدانى ، ان نقطة البدء فى مسألة البدء والمرحلة الاولى فى تلك الجولة الطويلة ، ما أستطيع تسميته بحيوية السبات أو السبات الحى ، حيث يظل الأدب معاترا نفسه من أجل خلق أطمئنان كاف ومعرفة عن الدخائل الوجدانية ، لقد قدم لنا جيد نفسه فى أدبه لقد رأينا فى كتبه ملامحه ، رأينا عينه النفاذتين وتقطيبته الكثافة ، وهذا بعد المظهر الاول .. مظاهر الفردية التى جعلت من (جيد) شيئا كبيرا فى تاريخ الأدب والنقد .

ان موت والد (جيد) المبكر وبتناء برعابة ثلاث نسوة « أمه وخالته كلا وشاكلتون صديقة الأسرة » ان ذلك أكسبه حربة تامة فى التصرف واعتدادا فرديا متميزا .

وثبت هذه الفردية بجلاء ضمن أواسط متباينة تميز هذه الفردية ، ان الإنكباء والمهويين تفتح مواهبهم وتكون ساعة الصفر لديهم هي ساعة الخصام مع كل القيم ومجموع المحصلات ، ان خصاما قد ينتهي بعض الاحيان الى صلح ولكنه على كل حال خصام لا بد منه لتقويم الاعتماد على الذات كأساس متين تنطلق عليه ومنه كل التطورات والنفثات الإبداعية ، لقد ردد جيد كثيرا (لست كالآخرين) وهذا التأكيد يكاد يأخذ عنده طابعا دينيا ، ان هذا الشعور لو استمر لاكتسب طاقة تدميرية تحول جيد الى قذيفة نارية متجددة التفجر ، لقد كان من الجائز ان يتحسول جيد الى (نيتشه) فيما اذا لم يكبح جيد جماح هذا الايمان الحماسى بالاختلاف عن الآخرين .

ان هذه الفردية المتضخمة جعلت من كل نتاجات جيد ذات قوة كهرومغناطيسية قوية الجذب تكاد تنقل كل أحاسيسنا الى أجوائها ، لقد أكد جيد مرارا على أن الأديب هو (من يجعلنا نخرج من ذواتنا) .

ان هذا الخروج بقدر ما يكون ، تخطيا عن ذاتنا وبديهى ان هذا التخلي مؤقت وزائل ، يعنى فى نفس الوقت دعما للذات ، ذات جيد ، الذات المتنورة والبصيرة الفعالة ، لقد كتب جيد عن نفسه كثيرا وجاءت روائعه صورة وشكلا من جيد نفسه ، فبقدر ما كان يكتب ويعترف كانت تنمو لديه خصائص نفسية قد تعتبر مرافقة لكل ذوى الحس الصادق المرهف ، لقد كانت العصبية وحب كل مفاجيء ومثير وغريب ولا متوقع ، وكذلك التهور الذى يمزق رتابة الشخصية وسكونية محيطها ، لقد كانت تلك مظاهر لهذا البروغ الفردى المتناهى بشموخ وصدامية .

ان العشق المطرد لـ « اللامتوقع » ، يمنح النفس متعا جديدة وطرانة فنية تلون الذات وتجنح بالروح بأرفافة ممتعة ، لقد كانت هذه الصفة عند جيد منذ طفولته عندما كان يبحث عن كل جديد مفاجيء ومثير ، لقد كان يعمل الكثير دون ان يكتفى بما يتوقعه لقد كان يتوقعه ذلك الذى لم بأت فى حسابه ، ان جيد قد منح لفاهيمه جدية مزاجية مضادة لما اعتدنا عليه ، ألا نرى هو القائل :
« ان اعلی وانفس ما فى ذواتنا هو ما يظل غير معقول » .

ترى ما الذى تحويه هذه الذات العجيبة ، وهل ان الكثير بما اخفاه عنا يملك حظا كبيرا مما لا نتوقعه عند جيد ؟ ان هذه الفردية تصنعنا بقسوة عندما تخبرنا بلا النواء انها لم تكشف كل اوراقها لنا ، وازاء هذه الحالة نظل فى حيرة كبيرة واندھاش غريب وأى اندھاش نستطيع به ان نوازي انتقال جبد المدهش من الصوفية المسيحية الى المادية المتطرفة ، ومن ثم المزج والرجوع من طرف لطرف ، تناقض مستمر ، ان هذا ما لم يكشفه لنا كلوديل فى كل رسائله لجيد ، بل يبدو ان كلوديل نفسه تجهل الكثير عن خصائص جيد بقدر ما يعرف الكثير من طباعه .

لقد حث كل انسان ان يعطى لذاته وجودها الكامل وفى هذا مقاومة لكل التفتت والتوزع والشعثر الكيانى للانسان وهذا ليس بالعملية البسيرة العادية ، ان الورانة والبيئة كلتاهما تأخذان من الانسسان كل وجوده ، واذا به طبقا للتطلعات العلمية والسيكولوجية والسوسبولوجية مقسم الشخصية ، للوراثة نصيب وللبيئة نصيب ، ان خلق الوجود الفردى انما هو تحد للتوزع ، وهذا التحدى لن يكون شينا مذكورا ما لم يجعل من نفسه بدابة التوحيد للوجود الفردى .

ان التوحيد من زاوية الاستدلال الفلسفى ليس بالهين والسهل بل انها اثقل مهجة تنتاب الانسان ، انها لمرحلة جد طويلة من الدرس والوعى تلك التى تكفى ليحس فيها الانسان بتطير شخصيته ومن ثم لهى مرحلة أطول تلك التى بغنبا بالتوحيد والتماسك ومعرفة المصير . .

ولذا عندما بقول جيد : « يجب ان بجرؤ المرء على ان يكون ذاته » انها يؤكد ان هذه الجراءة ضرورية جدا من أجل ان ينهى المرء بقاءه واجهة فارغة بليدة نجرى وراءها الاحداث والتاريخ والناس .

ان القوى الخارجية ، قوى المحيط الخارجى التى تحصر الفرد ضمن أطرها وفى حدود أسبجتها وبواباتها . قد أو من الضرورى نصويرها أول الأمر بصورة العدو التقليدى ، ولكن وقتية هذا التصور يجب ان تحدد بن الطيش والفلو الفكرى ، حتى لا تقدم كما أقدم جيد على اعتبار « ان كل واحد منفرد أعلى وأنفس من الجميع » انه لا يرضى ان يقول ذلك سواء ، ولكنه وهو المملوء غريزيا بشعور الاختلاف عن الآخرين ، ومادام طير « الكنارى » قد حط على قبعنه ، فلا بد من الاحساس اذن بكونه يملك سمات غريبة تعطيه القداسة والرجحان !

ولابد لهذه الفردية الماردة ان تتعز أول الأمر قبل ان تمنح لنفسها شكلا ثابتا فى الراى والنقد والفن والتصرف ، ولكنها على العبوم وكفردية واعية متينة على أساس الاستقصاء المصيرى الملمه فى الكينونة والتطور والعدم ، لابد ان تحمل فى نفسها جوانب جماعية اخرى تعطى للآخرين ولو شيئا ما فى ملحمة الفرد وفعلا بدا هذا واضحا عند جيد منذ البدء ، لقد كان يتمنى ان يكون محبوبا من قبل الآخرين ، وكلمة انتقاد بسطة أو عدم رضا تكفى لكى

تقص مضجعه وتؤلمه كما لم يؤلم سواه ، ان هذا الحب الصوفي الخارق فى ان يكون محبوبا قد دفعه لان يسهم بكل جهده من أجل ارضاء الآخرين ، بشـسـرط أن يكون ارضاءه للآخرين كما يقيمه ويحدده هو ، وهذا ما يدفعه لان يبحث بالحاح واهتمام بالغ عن مدى رضا الناس عنه ولقد قال : (ان سؤالى الخالد وهذا كاسوس مريض هل أنا محبوب ؟) .

وهنا تكمن العقدة الشائكة !

كيف يستطيع (جيد) التوفيق بين ذاته المرهفة المبدعة الناقدة وبين ارضاء الآخرين الذين يعتبرون كل ابداع اجهازا على قيمتهم واعتداء على مقومات عاداتهم وأفكارهم ؟

وهنا تتحدد الحرية ضمن حدود عسيرة التخطى ، ان الحرية وكادراك واع للضرورة تعتبر النقطة الشائكة هى نقطة التضامن بين الذات والذات الكبرى ، وهل من الممكن الوصول الى ذلك ، ان العباقرة والموهوبين يتأرجحون بين السخط والرضا والنقمة والانخراط لفترات طويلة ، ناية حرية ممكنة للذات مع ان الرقيب العام يحاول دفع الذات بخاتمه المختوم !

لذا فلا عجب ان بقرر جيد « انى أوافق على ان الانسان ليس حرا ابدا » وهذا القرار ترى ابن محله من مقولة سارتر عن الانسان « كما حكم عليه ان يكون حرا الى الأبد » وهذا مالا أعتقد ان الجيل الحاضر يستطيع ان يقدم بعض الجواب عن جوانب هذا الغموض الازلى والاشكال الصعب ، ولكننا بأية حال لا يمكن أن نعتبر رأى جيد السالف عن انتفاء حرية الانسان الأبدى هو رأيه الثابت بل أن لديه آراء أخرى قد تكون على النقيض من هذا الرأى تماما ، وما ذلك بغريب فالظاهر البارز من مظاهر الانفرادية هو التناقض ، ولا نقصد ببدء التناقض ، التعتثر الفكرى والارتداء الأعمى من شطاطة

لشاطيء بل نقصد به التناقض المفعم بالجلاء والرؤيا والتعمق
الفكري ، انه تناقض الومضات الفكرية ذات البريق المدهش .

ان فردكة جيد المبصرة قد فتحت له عوالم عديدة من الفكر
دفعته الى أن ينكر الكثير مما شيده الأقدمون وما آمن به أبناء
عصره لقد ظلت هناك مسألة كبيرة ترددت على الأفواه من جيل
لجيل الا وهى مسألة الخلود ، وكان جواب جيد حولها النكران التام
للخلود ، ان اليأس من ازلية الحياة واستمراريتها قد دفع جيد الى
ان يعتبر كل خلود ما هو الا مظهر خادع تلجأ له الانسانية لتضميد
الجروح وتهدئة الخواطر .

ان تخليد الموتى لا يمنح الموتى حياة فعلية ، انها أسطورة
يترنم بها فم الاحياء على حساب المساكين الذين اندنروا وواروا
القراب .

والجدير بالذكر أن (جيد) لم يكتف بنكران الخلود فحسب بل انه
أهان الخلود فيما لو كان أمرا موجودا ، ان تخلد شىء ما يعده
(جيد) قتلا للحياة وتهويباته السهجة (أيها الأحمق ، بأى فصل من
السنة تكفى ؟ فصل البراعم أو الأزهار أو الاثمار ؟ فى أى برهة
حتى ان حياتك الخاصة تحرر على القول ، اننا نعيش الآن فلننق
بلا حراك) ان الخلود فى رأيه لو أصبح واقعا لكان تجميدا للزمن
وابادة لدفقات الحياة .

ان هذه التأكيدبة المباشرة والملحة على عنفوانية الذات لدى
جيد ، لم تكن مجرد هنات مكرية ، أو معالم روائية أو انتقادية
معبنة ، بل انها حقيقة تمثل التكامل الجيدى ، وسر هذا الكمال
على ما اعتقد هو البوح ، الذى يشكل ايمانا مطلقا بالذات بعد ان
استنفدت كل وسائل التفسير الممكنة والاعتراف عند جيد متمثل فى
كل كتبه ومذكراته ، لقد بحث فيها عن أصغر خصوصياته ، وعندما

نسمع رأى جيد فى وعما كتبه سنعلم حينئذ علم البقين انه رسم نفسه كثيرا ، انفاقا مع رايه ان التخليد من قبل الآخرين ليس الا تدجيلا ، والخلود الحقيقى مشروط بذاته التى لا تكتفى بحيز ولا تبقى حبيسة ركن أو زاوية لقد كانت كتابات جيد الاعترافية ليستت محاولة لأخبار الرأى العام بنقته به ، انما كانت كتاباته عملا جريئا وتمة للاحتدام العنوانى الجائش فى أعماقه ، ولربما كان أكثر من سواه من بقية الكتاب ، يعتبر الكتابه ضرورة لازمته من أجل انقاذ نفسه من هذا التشاؤم والرعب ولقد كان يقول : «لم أكتب أى كتاب دون أن أحس بضرورة عهبة لكتابته خلا « رحلة أوريان » وحتى هذا بخيل لى اننى وضعت فيه كثيرا من نفسى » .

واشد ما يظهر لقراء إنتاج جيد وضوحه فى التهرب من الفكرية والمثل السائدة فى عصره ، لقد كانت وسستظل صفة « فليتكلم الاحساس » هى الصفة الوحيدة التى سببت عظمة جيد وكذا نقطة خلافه مع الناس .

وهنا قد تتطلب منا امانة الاستقراء الاجابة عن شىء ما لابد ان يثر شيئا من الحيرة فى نفوسنا ، فالى أين توجهت هذه الفردية الجيدية المتدفقة والمانحية والخرقاء حيننا والبناءة حيننا آخر ؟ ان المفهوم عن القتل هو انهم أكثر الناس تمثيلا واثباتا لفرديتهم ولكنها الفردية الخبيثة التى تعبث وتخلق التمزق فى انسجة الحياة وسفنها ، وفردية جيد ماذا يمكن أن نقول عنها ؟

ان جيد لم يترك هذه النقطة بل اشار اليها كثيرا بل وخصص جهدا كبيرا من أجل تناولها وبحثها ، بل انه ربط انفعالاته بالانفعالات الجماعية وانكر أن تكون له احزان شخصية بل انه عد احزان الآخرين هى احزانه وهذا بالنسب يشكل نقطة بدء العناق الحار بين الذات العظيمة الخلاقة وبين المجتمع الكبير .

ان صيحة جيد « يجب الا تكون للمرء احزان شخصية وانما يجعل من احزان الآخرين احزانه بطريقة يستطيع معها ان يغيرها » ان هذه الصيحة ليست انخراطا سلبيًا مع الجميع فحسب ، بل انها انضوائية تغيرية تسهم فى عملية التبدل والتطور والتجديد وهذا الرأى لا يصدر الا من الذات التى وعت دواعى وجودها ونوعيته بالقباس الى الوجود العام . ان الايمان الذاتى الواعى والظن يوصلنا فى النهاية الى الالغاء 'للاشراطى للذات وبعد ان تكون الذات قد أنهت صراعها . تبدأ مرحلة جديدة ونهاية مرحلة العراك الذاتى ، ان الاعتراف عند جيد ابتداءً مع تعاضل فرديته ، وكذلك رافق مشاعر الارتباط المجتمعية التى آمن بها فى آخر مرحلة وها أنه يعترف ويقول : « أنى أضحى بنفسى مختاراً ، لقد توصلت الى هذه الدرجة التى لم أعد أستطيع معها التقدم الا بحارية نفسى » .

فوكنر

ان التوازن الذى حافظت عليه شخصية (فوكنر) كان السبب
ولحالات عديدة فى تقديم اجوبة واهنة حول (فوكنر) الانسان على
اعتبار ان الشخصية المتوازنة هى احتفالية بقدر ما وتنكمش
فى داخلها وضغيعات غريبة تظل مبهولة اغلب الاحيان . لذا
فالجهد المبذول لفهم (فوكنر) ينبغى ان يدخل من هناك اى من
الجانب الخفى غير المسموح به لا من خلال الباب الذى اضاءته
جائزة (نوبل) . وعندما كان (أندريه جيد) يتحدث عن فوكنر باعجاب
انما كان يصدق القولة الجيدة (ايها الاحساس : انك لاجل من
الفكر نفسه) . وفوكنر كان حسيا يمتلك (القابلية السلبية) التى
تحدث عنها (كيتس) ، فهو اذ بنصت باهتمام لاحاديث الرجال
فى (المحكمة) كان يتهرب من مقابلة (اهرنورج) والوفد الذى
معه (لانهم مولعون بالافكار) وهو لا يطيق ذلك ! و (اللانتمى)
نفسه حسى بالدرجة الاولى ومن هنا تكون القضية واضحة
جدا : العقلى لايمكن ان يكون لامنتميا وفرار فوكنر من المعاملات
العقلية كان تعبيرا عن اجواء لا انتمائية تساهم فى تشكيل
داخل فوكنر . وحبث ان (اللانتمى) المعاصر بمنل طراز صوفيا
أو طراز آخر كـ (ارلوف) أحد القتبطة والذى قال عنه
(دستويفسكى) : (كان جليا ان لهذا الانسان كامل القدرة على

التصرف بنفسه بشكل لا حد له . كان يزدري أى لون من ألوان العذاب أو العقاب ولا يرهب شيئا على وجه الأرض) .

اذن نستطيع القول ان فوكنر لم يكن لامنتيا بل كان يقف فى الدائرة الوسطى بين المنتهى واللامنتى حيث تتظافر الجهتان على خلق الطقس الفوكنرى . وهذه الدائرة ملغوزة كعلامة احتجاج كونه راعيه وهى نفس الدائرة التى قتلت (همنجواى) وحاول فوكنر أن ينفلت من طوقها عبر الارتداد الزمنى . ان هذا الارتداد الزمنى هو يحد ذاته محاولة لخلق زمن جديد واذ تكون هذه المحاولة: عملية رجعية بالنسبة للعقلين تكون بالنسبة للشعراء والحسيين تحررا من النسبى والمعقول والمتوقع والالية الزمنية . وهذا التحرر نفسه ايقاع للصحو اللانتمائى ان (مارسيل بروست) كان لامنتيا فى (البحث عن الزمن الضائع) وكان هذا صحوه الوحيد الذى مر له من خلال المرض . وبالنسبة لفوكنر كانت الوضعية مشابهة . وثمة درب آخر أوغل فيه فوكنر كفردى متنصل عن كل التقاليد الاجتماعية السائدة مؤكدا استجماعه لقوى عاله الخاص كمتوحد غير ملزم بالتقيد بأية مواضع رسمية أو عرفية ، هذا الدرب يبلور الجوانب اللانتمائية عند فوكنر بوضوح (كان يمشى حافيا مثلا طويل اللحية دون أن يهتم لرأى الناس به كحفيد الكولونبل فوكنر) .

وهذه الفردية المتألمة الشديدة الاعتزاز بنسبها كانت فى نفس الوقت تمثل التمرد البرجوازى الصامت الذى يملك شكليا وضغ الادانة . وكان (العنف) الذى بشكل الجو الأفضل والغالب فى روايات فوكنر هو نفس (العنف الأمريكى المنعكس عن وضع شاذ) عنف هينجواى سابقا وعنف (نورمان ميلر) حاليا ، وحيث أنتهى عنف هينجواى بنهاية تراجيدية بطولية وسلبية فى

نفس الوقت وتحول عنف ميلر الى سخط وثورة ضد نظام
البنجاجون والاحتكارات الامريكية ، كان فى الجهة الأخرى يقف عنف
فوكنر ضمن الحالة الاتزانبة المأزومة . وكان بالامكان أن يكون
العنف الفوكنرى موقفا لا انتمائيا سريعا وقطعا — كهبنجواى
المنتحر — لو لم يلجأ الى أسطورة المعاكسة الزمنية وخلق عالم
فوضى جديد يرتكز على الماضى .

ان فوكنر استطاع ان يرسم صورة دون أن يكون فى ذلك
كرامبو — الذى كانت لديه امكانية ارادية ضخمة باضعاف
الحواس وخلق اتصال جديد مع العالم عن طريق آخر — ولو ان
فوكنر كان شاعرا ! فرامبو كان يرقب عالمه عبر رؤى وأخيلة تنطلق
فيما فوق الواقع فى حين أن فوكنر كان يكتب بلا وعى غريب أحيانا
لحد أنه كان يقدم انطبعا وانقا عن حالة الخدر التى عاشها كحوليا
وكما عاشها (هكسلى) و (سارتر) عن طريق المخدر ومن
هذا نستطيع أن ندرك أن فوكنر كان تعقدا غربيا يعقد صفقة أو
أكثر مع اللانتماء . ولكن جذوره الطبقة واحساسه التاريخى
الموروث بطبيعة كينونته واتصالها بالأمس كان يقف أحيانا لا ليعد
بوضع الترانى ارستقراطى بل ليبرض ذلك باستعباد .

وهنا وعند هذه الحالة وفى المنطقة المتوسطة بين الانتماء
واللانتماء كان فوكنر يمثل الكحولى الغامض والفردى الننف الذى
يحاول أن يفك نفسه عن سداد الحاضر والذى اتهم بلاسادة
والتشاؤم الكونى ، وفوكنر الذى يمثل أيضا الشهامة
والخلق والشرف والأمل والعطف والتضحية (بجد الماضى
كما أوضح ذلك فوكنر نفسه) . فوكنر الذى يمثل اللانتمى
الحسى وفوكنر المنتهى للماضى والذى يتكلم باخـلاص عن
(السارتويريس) . فوكنر الروائى العالمى الكبير الذى تكلم فى

(الحرم). عن (الشمالي العنين الذي اغتصب امرأة جنوبية بعرونص ذرة ولم يتكلم عن المحرومين في أمريكا ، وعن الاستغلال والتهمر ومسوخ الإنسان وعن الاضطهاد الذي تمارسه أمريكا ضد الشعوب . فوكنر الانساني ، وفوكنر الذي عقد في وقت ما الآمال الجسام على (جون شتاينبك) المعروف اليوم ! . ومن هذا المتباس ينبغى ان نفهم فوكنر كلقاء بين الاتزان واللا اتزان كشخصية تتحدث عن الماضي والعنف وتحطيم الزمن كأي نموذج شديد الفردية تجذبه حبنا الشهوة (الجنسية والكحولية وشهوة المغامرة) ومن طرف خفي بجذبه الشعور بالموت حيناً آخر .. وعندنا نفهم بهذا الشكل نستطيع ان ندرك الظاهرة اللا انتمائية التي كان يعيشها فوكنر . وحيث ان اللامنتهى من أعراض حضارة متدهورة كما أكد ذلك (كولن ولسون) فهو أذن وكمنسؤول عن نفسه وعن علاقته يعطى أجوبة حقيقية لا لبس فيها فاللامنتهى كرافض للواقع المعاش بثقله ورسميته وروتينته لا يعرض رفضه هذا بشكل اعتباطى أو انفعالى بل يقدم رفضه بحمولا على جذر فلسفى ، وفى الوقت نفسه يوجد معادل موضوعى لكل ذلك بواسطة مجموعة من الاجوبة الواضحة التى لا تحتمل التبديل . وفوكنر فى رفضه الكونى الكبير وفى هروبيته غير الجبانة الى الماضى لم يقدم أبدا أبة أسلحة فعلمة للانسان من أجل تأكيد انسانيته ربما قدم أخلاقية موروثية اعترز بها هو دون أن يعلم الام تشمبر عقارب الزمن .. وحيث بقول (اندريه بريتون) : (ان رفض الحياة المعطاة سواء اكان هذا الرفض اجتماعيا أو أخلاقيا يوجه الانسان الى سلسلة من الحلول الجديدة لمشكلة طبيعة ونهائية) تتضح لدينا حقيقة كون (فوكنر) هامشيا مع كل ملازماته للوقائع الاجتماعية ومع عمى تجربته الانسانية فوكنر لم يكن كهيمينجواى فى بطولته المساوية ولا كنورمان ميلر فى تحدياته الرائعة ضد

العبودية الامريكية المعاصرة لذلك فمن المحتمل ان يكون فوكنر شخصية باروقية يتكلم عن الروح وعن الحيوانية وتصدم كل ما هو قائم ولكنها فى الوقت نفسه تنشد الى عديية جليدية . لقد كان على فوكنر ان يكتب رواية او موضوعا اخبرا جديدا يعرض فيه نفسه بكل امانة حتى ينال الفهم الحقيقى والانسانى بحبث يكون اما منميا فعليا او لا ، ولكن بقاءه فى الدائرة الوسطى دون ان يمنح لنفسه الفرصة الأخيرة جعله حالة شاذة متأرجحة على النطاق الكونى . . ان عنف (تشين) عند (مالرو) كان اختياريا انسانيا جريئا بمنى لا انتمائة ثورية ممثلة ولكن نموذجا كهذا لم يتوفر أبدا عند (فوكنر) فى حين ان فوكنر كان مؤهلا لأن يقدم صورة لـ (نشين) أمريكى . والسؤال الذى يبرز الآن هو : هل ان البرجوازية الامريكية الكبيرة استطاعت ان تمسخ الكثير من المفكرين والادباء بحيث ظلوا فى فمديتهم بين الشك والامان لا يحتضنون هذا ولا يرفضون ذاك ؟ وهل ان فوكنر كان امكانية قابعة وراء الادانة لم تفعل شيئا للبشيرة فى حين فعلت كل الشىء لنفسها ؟ أم أنه كان يعتبر المصير الانسانى خاضعا كما فى الماضى لقوى مجهولة وذلك بالعودة الى القدر كما أكد (ماترلينك) فى (المعبد المدفون) ؟ ذلك ما ينتظر منا الاجابة بكل اخلاص والى حين آخر .

« كازانتزاقى »

لم أكن أعرفه ، سمعت عن (زوربا) وظننتها رواية بوليسية وتكلم أصدقائى عن شخص اسمه كازانتزاقى ، قالوا انه رائع مدهش ، ورأيت قصة (زوربا) حاولت قراءتها فلم أكلف نفسى . لقد بقيت تحت وطأة الانطباع السالف لكننى رغم كل هذا عرفت أشياء عن (زوربا) وشيئا عن (كازانتزاقى) وعبر (زوربا) انتقلت الى (كازانتزاقى) ، وعبر (كازانتزاقى) اطلقت الكلمة العاشره لقد انتظرت لفترة طويلة لعلى أنتهى من تجربتى الشائقة فى تفحص الوجوه .

وكانت آمالى سلسلة طويلة سريعة يتطلع أولها آخرها ويظل الآخر أولا ، أمالى سارتر ، كامو ، جويس ، لوركا ، رايت ، عيمينجواى ، ساروبان ، شولوخوف ، كافكا ، ولسون ، نجيب محفوظ ، وتتحرك أنصاف الوجوه بسرعة لولبية وأجد ضالتي ، قليلا هنا وقليلا هناك ، والنتيجة التى أردتها فى نشدان من ألقى بنفسى عليه تبقى بعيدة المنال ، واليوم سمعت عن كازانتزاقى وعرفت الكثير على قلته ، ومن خلال صفحات قليلة أدركت أننى وأياه على موعد وكاننى أعرف الكثير عنه ، ولا غرابة فكازانتزاقى فىنا ، فى أذهاننا وأعماقنا وأنواهنا قبل ان نعرفه وعلى الرغم من عاديته .

قد يتكلم أحدنا بحماس عن (المسيح) وبنفس الوقت وبحماس أكثر عن نيتشه وقد يتكلم عن (بوذا) كما وبنفس الدرجة عن آخرين غيره أرادوا البطش صفة للحكمة وأرادوا اللعنة ردعا للوداعة والرافة ، ويبرز تساؤل مجبر أمن الجائز أن تكون الأمور هكذا ؟ أمن الجائز أن يتربى في هذا الذهن زرادشت نيتشه ورحمة المسيح وشريعة بوذا ونقمة هتلر ، ويعلن كل عن نفسه ويظل الفكر فريسة لمذاهب متناقضة وأفكار متخاصمة ؟ هذا ما أجابت عنه حياة نيكوس كازانتزأكي عبر تنقلاتها التجريبية ، التى تعزز التمثيل المتتابع لعجينة الفكر ، والصهر الحى لكل المعطيات النظرية فى حقل التجربة هذه التجربة التى تعتبر بحق اعارة متبادلة بين التأمل وملحقاته والعمل . ان نيكوس هو ثغور قوى العالم المادية والروحية فى غضون سنوات البحث والتقيب الحياتى الحار والمفعم بتفاؤلية مثيرة ، وهذا الائتلاف والاستئناس بين شتى الأفكار المتناقضة يتم خلال مراحل زمنية قد يبلأ مرحلة معينة منها اتجاه فكرى واحد تنقصه قابلية الوعى المتجددة فتتغير المرحلة وتبعاً لذلك تلج الفراغ أفكار جديدة ، وتستمر هذه العملية وفى نمو الانسان المستمر ، مرحلة بملؤها المسح ، وتزول لتحل مرحلة جديدة تجد فى أجوائها عشقاً واشتاقاً لنتيشه حتى اذا حلت نهاية المطاف وتحركت الكلمات ، كان فى الكلمات نفسى من السسوبرمان وآخره (لاوتسى) ، وآخر من (بوذا) لتتداخل أفكار الأتديين فى وعى الفكر الحديث ، وان تداعت فى ادراكه أفكار مفكر ما حلت أفكار أخرى وان نفضتها فهى تمنعها من ان تقع فتتحرك الصور والرموز والابخلة وتنتلق عبر استنتاجات ملهمة تنقل الى فضاء جديد .

ان كازانتزأكي ككف صانفت نوابغ العصور على اختلافهم نجاعت أفكاره أفكار الانسان تمنعشه الحضارة ويسحقه

المصبر . لقد بحثت عن يمنح نفسه للناس والسلام فتكلم عن (الاخوة) ، وعنى بذلك اكثر من يونانيته وتكلم عن (الأعداء) واضعا يده على سر نمزق المجتمعات وتناحر الاشقاء لقد وجدته (كازنتزاكى) الرجل الذى درب قلمه بين الناس والصخر والجوع والحقائق ، ناصب هو الحقيقة لا الأسطورة حيث نبت أرجلها بيننا .

وعند (كازنتزاكى) شددت ذهنى حقيقتان ، الأولى حيث كان الكاتب الحياة ، الحياة بطولها وعرضها بشمسها وفيئها ، بظهيرتها وليلها ، شغفته كل الأفكار فارتوى منها ، وحمل فكره مالا يطاق ، أفكار الفلاسفة وتراجم الكتاب وتجارب الرواد ، والحقيقة الثانية ، ما الذى يفعله أولئك الذين جبلوا على حب الحياة فممنحوا الناس عصارة فكرهم ودمهم وأعصابهم ؟ شارك كازنتزاكى فى السلطة وأحس بنفسه حائرا اما أن يخون ما آمن به بالأهس ، أو أنه يجب أن يعطى لأفكاره رأس مال فعليا فظل الانسان فى عقله وقلبه واجتر مع مبادئه العجز الذى قوض وجدانه ، فتخلى عن الوزارة ، وكبن يخفق فى شىء عليه ان يتوارى فتهرب بعيدا عن بلده واخوته .

لقد كانت نتاجات كازنتزاكى بحرارة مستقبليتها تذيب صقيع حاضر بلاده ، ولكنه الذوبان المحدود الذى لا يخرج عن حدود الكلمة والروح المنصتة . وتظل الاسئلة التى تدور فى أذهاننا صدى لاسئلة كازنتزاكى التى لم تجد بعد الجواب ، أو ليس المفروض أن يكون كل الناس أرومة واحدة أمام القدر والطبيعة ؟ ما الذى يقف وراء الوحشية وحب الاتهام الضارى عند البعض ، أنهم بزردون الاحياء والأموال وبالغالى أنفسهم ترى لم كل هذا ؟ والامانى فى خلق عالم بلا بغضاء ولا يأس ولا أنين عالم لا يحتاج الى غد لأن بومه هو الغد ومنتهى الطموح .

وهذا الموت الذى يختطف الانسان دون امهال هل من شىء
يقول له : قف ؟ والصمود بحثا عن الأمل ؟ يضع الأمل وينهاد ،
وإذا بكل شىء ييباب مقفر وسراب وضياح ، ويظل الانسان هو
الانسان ، معدة تبحث عن زاد ولسان بنطق وقبر لتسجيل المصير
نتيجة محزنة بلاشك والمرء يلوك تفاهته ويخدع نفسه ظنا بان العيدان
عيدان عطر ويخور ، ولا بد لباناروس أن يموت وتظل كلماته فى الود
والإخاء والمحبة والخير والسلام ، مطفاة وان توهجت لدى
قائلها ولدينا ، لكنها حراشف حيوان بحرى وحشى فياناروس ابن
الحياة والحياة حكمت على الانسان أن تظل قناسية شاققة غادرة ،
ان الم كازنتزاكى ليس كالم الآخرين ، انه الم الكبار الذين لا يضيرهم
أن يريقوا دمهم ليحيا البشر لكنها البشر بموتون وكازنتزاكى
أيضا يموت ونظل نحن ، نرتق الرغبة بالكلمة ونسد الجوع بالفورة
اللافنية ، ونشحن الأعماق بدفء الحلم والفكر والخيال وبطل التاريخ
قبرا أخرس تباعدت ساحته وشح صدقه وعظمت جنونيته وتعاضم
إبتلاعه ، فابتلع كازنتزاكى ، وظلت (كربت) وتوارث البطارقة
اللعة ، لقد قدم لنا التجربة الفريدة اعطانا اياها كازنتزاكى كما
أعطى قلبه لبلاده ، ترى ما الذى أعطته الانسانية لكازنتزاكى ؟!
أبدا لا شىء ، أبدا لا شىء فثمة شقاء وثمة سحب ترف لنا جوعا
جديدا وشيئا أكثر من جوع !

ارتجاج القيم عند « اليوت »

عندما لا تجد جذور الأديب متنفسا لها في الصعيد الواقعي فانها تعيش ارتجاجا حادا يكسبها غموضا ورمزية وانسلاخا ذاتيا متميزا . ان هذه الجذور تضيق الخناق عليها خيبة أملها فيما اذا رأت التاريخ مجرد من حسابه أبوة تلك الجذور وماهيتها ليحل نمط نظامي جديد في أعماقه تنتقى الطبيعة القديمة وتثبت بذور جديدة مخالفة .

واليوت علم بارز في ميدان الشعر والنقد الأدبي والمطاء المسرحي ولكونه هكذا فلا بد ان يحظى بأكثر نصيب وقدر في مجالى النقد والمناقشة . والنقد الأدبي في الحقيقة تجسم ونال أهمية كبرى في العصر الحديث فلم يعد مجرد وسيط للإيضاح والتباين والتعديل فحسب ، بل علقت على النقد آمال كثيرة ، فالناقد يعطى باستمرار معانى جديدة ضافية تتولد بحكم المناقشة والجدلية من المعانى التى يعلنها النتاج الأدبي الجدير بالنقد والانتقاد . لذا فمهمة الناقد تكاد تتناول في شمولية وتاريخية تتهد على حدود (الموضوع) ومسلحته الزمنية . لذا يجد الناقد نفسه عاجزا ان لم يمارس وظيفته بمنهجية ذات ترابط موحد واستقراء كلى منظم ، واليوت من النقاد المنهجيين الكبار فلا عجب ان تكون نقداًته بارعة ورائعة وعلى العموم فان مجموعة مقالات (الغابة المقدسة)

و (نفع الشمس ونفع النقد) و (في تكريم جون دريدان) و (ملاحظات نحو تعريف الثقافة) و مجموعة ما نشره في نشرته الدورية (المعيار) علاوة على ما يضاف اليها من مقالات أخرى كثيرة ، هي بحق مظاهر لخصوبة فكرية خارقة ، والسؤال هنا ، هو هل ان اليوت أمد تاريخ الأدب برسوخية حية مساهمة ، أم أنه كان رائعا عند حدود معطياته فحسب ؟ هنا لايسعنا في الاجابة عن ذلك السؤال الا تأكيد الشيء الآخر ، والسبب هو أن اليوت مخلوق برجوازي النشأة ، وروابطه العائلية جاءت تسلسلا لعائلة كبيرة، متمهذة بأرستقراطية نعتت شمارها وتفكيرها وتطلعاتها على تفكير اليوت، ومنذ أن لعنت القوى الاجتماعية العاملة دورها في بناء تكوينات اجتماعية جديدة ، ومنذ ان انتقلت الأفكار الطبوائية الحاملة الى دور جديد هو دور العمل الجدي التجريبي من أجل إلغاء التفاوتات اللامدلة بين الانسان وأخيه الانسان فان أرستقراطية انتقلت أيضا من دورها الأول دور التسلط والتمتد إلى دور جديد تفرقت فيه نحت أقدامها الأرض فترعزت راقصة على كف عفريت ، وبدلا من ان يتلاءم اليوت شأنه شأن المثقفين الكبار عبر تخلص مستمر عن جذور لطبيعة مخطوءة فانه بقي في الميدان مؤكدا بكل حمية منطوقا منهارا كسيحا ، يلزم على الارستقراطية ان تمارس دورا متميزا أو ضروريا ، وهنا تكمن نقطة جوهرية حولت المنهجية الاليوتية والتخريجات النقدية الى صيحة في خواء لم يردد صداها الا خواء الشبه لتتلاشى هاربة أمام أناشيد الانسبان في البغد والعمل والامل ! لقد تحول اليوت أو فلنقل انه حول نفسه الى جسد لاتزال روحه تعانق العصر الوسيط ، انه الارتداد الروحي الذي عززه الاتجاه الديني المتجهس عند اليوت على اثر انضمامه الى الكاثوليكين في كنيسة إنجلترا عام ١٩٢٧ ، لقد كانت المسيحية لا تجد غضاضة في تمجيد فترتها الذهبية في أوروبا وان أدرك مثقفوها ان تلك الفترة التي يقسمونها هي فترة صلب العلم

والحضارة وتمريق المسيحية آنذاك على بدنها وبيديها ،
وما كان ليجد تلك المرحلة الا أولئك الذين أرادوا ان يتوارثوا
سلطنتهم الكنسية وارستقراطيتهم التى تسترت الكنيسة
عليها بعض الوقت ، وأصابهم الخذلان فان التاريخ لن برجج
التهقري أبدا .

ان العبقرية تتحول هنا الى لومة وتلوث مادام حاملها متواطئا
روحيا مع بئد منهار وقديم مفعج ، وهذا هو وحده الذى جعل من
اليوت عدوا للمدنية والحضارة فكان العصر الحديث هو عصر
خراب الانسان ، فعلا ان الخراب الذى نعابه اليوت الانسان هو
الخراب المتوارث الذى خلفه لنا الآباء الذين لازال يغازل رفاتهم .

ان (العصر) و (الحياة) مسميات تحمل معناها عبر الانسان ،
عبر (وعى) الانسان ، انها بدون هذا الوعى والادراك تظل
أشياء سلبية أشياء اللاشيئية ، وما ذنب الانسان ؟ ذنبه
انه مازال فى مجتمعه مصاصو دماء وشانقو قيم ومزورو حقائق ،
لذا فان (الأرض الخراب) التى يقال انها كانت تزيد على ثمانمائة
بيت ، وضلعها اليوت الشاعر الخاضع لأزمة العجز
والانسحاق والجسد واللاجدوى وكانت قصيدة رائعة
اكتسبت ديومتها بتوضيحها للانسان الأوربى انسان العصر
البرجوازي ، تنخره ديدان الخور والهزيمة والاستسلام وفات اليوت
ان ذلك ليس الا استسلام (الانسان المرتد) وضعفه فظلت يتيمة
تائهة ، فتاه دعائها فى فلاة الأسى والجزع والنحيب ! ولما كان
اليوت يعيش مناجاة مستمرة ملحة لتقديم انتهى ويعلم استحالة
عودته ، فهو اذن لابد ان يحيا عبر مشاعر عجيبة غريبة قلقة
مهووسة تهزق من حين لحين كل منهجية وعطاء فلسفى أو
درامى أو شعري ، وهنا لابد ان تؤثر تلك النفسية فى
موضوعه وجسم الناتج الاليوتى الذى بمتص من ضرع
أندولوجية ضائعة نادرة متوعكة . فظهر اهنسامة الجلى

بهوضوحه (التعبير غير المباشر) ، فكانت الرموز والأسطورة والملاح السريعة والرؤى ، وكل تلك جاءت نفككا فى المنطق وتقافزا فى المشاعر وخللا ذهنيا ولدته الحربان الكونيتان الأولى والثانية ، وهذا ما وقع به اليوت صريعا فأصبح الشعر محددًا بوظيفة هى (الهروب من المشاعر) ، وما الهروب هذا الا توكيد لازدواجية بئسفة ، فالهروب نفسه والذى يتم حسب رأى اليوت عبر (المعادل الموضوعى) (القصيدة) هو بحد ذاته (حس) و (شعور) نم فى يقظة تامة للحواس نستطيع تسميتها لكونها فريدة من نوعها (يقظة الانذار) ان الهروب من المشاعر هو ابقاء للمشاعر نفسها فى مكانها ، أى فى حس الجسد الانسانى فالى أين يتم الهروب اذن ؟ انه مجرد هروب منطقى لأن الكلمات وحدها التى تهرب من الفم الانسانى دون أن تعود ، لذا فالهروب من المشاعر ليس الا كوجيتو فامض برر غموضه ارتجاج القيم عند اليوت نتيجة لانفصال تلك القيم عن مرحلتها مرحلة ظفر الانسان تحت رابة العلم والارادة الجماعية .

ان القرن التاسع عشر قرن التحركات العظيمة الخلاقة بدا مى عين اليوت قرن الانحطاط والتأخر والتدهور ، وقد دخل فى حسبانته ان الثقافة تدهورت فى بريطانيا بعد وفاة الملكة — آن — وهذا الرأى يحمل فى طياته اعظم الأهمية بالنسبة لبيوريتانى أمريكى غزت سمعته انجلترا .

ان (الأشياء الجميلة الدراماتيككة الأخاذة فى اليوت هى صوره المنحدرة وقوة الرموز ، والشعور الحسى الشديد بالتفكير العبيق ، العنقب الذى بعد صعبا جدا لأنه مدعاة الى المرض ، ومن هنا قيل عنه انه شاعر مفكر لا تلب له كما أوضح (ف . س . برتشتسيت) ، كلها جعلت من اليوت شهيدا لتبينه أشياء

جديدة طريفة ، ولكنها مع ذلك شددت اليوت شدا وثيقا —
 — يمكن يكون ممتا — الى عجلة عصر غربت عليه الشمس .
 لقد كانت المعطيات الاليوتية ذاتية صرفة ولبدة جهام الالم الذى
 امتلك ناهية نفسه بدون توان ، ولكنه مع ذلك وبحكم خضوعه
 لتناقضات العصر الذى تعلق اعجابا به ، اضحى ساحة لصراع
 روحى مربر ، الا وهو بين الذات المثالة المتردة المسفة حينما
 والمبدعة حينما ، وبين الانضواء الذى تبلور فى عشق دينى
 منفعل واعجابه بالجماعة والارث ورابطة الدم ، لذا فان الاليوتية
 تأثرت بالارتجاج النفسى والخض المطرد فاصبحت معرضة
 وباسـتـمرار الى خطر التناقض المكشوف ، انه فى هجومه
 الشديد على (الذاتية) و (الرومانسية) كأطروحة شاعرية
 معلقة للذات ، انما هو بحد ذاته معزز للكلاسيكية ، ومع ذلك
 فان الابتداع الرومانتيكى قد اغتنى بنتائج اليوت ذى الائمات
 الساحرة واللحاح المثيرة .

وهو كذلك اراد التعبير عن سخطه على الحضارة والعصر
 الحديث بانتقال مكشوف من حبه وشففه بالسخرية والفكاهة الى
 نعى الانسان بنشيج شعري يحوى فصولا من تراجيديا حياتية سلبت
 لب البوت وشفافه . .

ان (الرباعيات الاربعة) قدمت نتاجا خلايا ، لكنه لم يزود
 جمهور القراء بمزيد من التناؤل والبهجة والانشراح بل كانت
 الرباعيات قد نقلت التأمل الى الجانب الآخر من الحياة جانب اليأس
 والعظام والجهام والخطيئة ، لقد صور البوت الانسان
 وكأنه انتهى ، وهنا تكهن اخطر مظاهر التفكير وأكثرها ادعاء او
 تفاهة ، والتفاهة مزيفا بغطاء الفلسفة ، وهى النسببية التى
 تحتكم الى نفسها لتمنح نفسها حق الاطلاعية والتعبير عن
 الانسان على مدى الاجيال والتاريخ ، ان اليوت وكسواه من

مثقنى العصر البرجوازي المتحطم ، تصوروا ان الانسان قد انتهى وهذا فى رأيهم متأت من (الأزمة) التى استحكمت قيودها خائفة الدماغ الانسانى . ان اليوت رأى بأم عينيه (التآزم) و (فقدان الحرية) و (الدمار الاخلاقى) فكان الاستغراب عجيبا ولم يجد لذلك تفسيرا واضحا ، ولتفسير أوضح من الواضح ! لماذا ؟ لان اليوت لم يدخل فى حسابيه (وتلك جريمة كبرى) ان ينظر مخطئا صنمه الأعلى (الارستقراطية والصفوة والفئة العليا المالكة) ، انه اتهم البشرية والتاريخ والحضارة ونفسه والوجود ، ولم يفكر ببعض اتهام اللواقين وراء المساة والفجيرة والاسى ان الكلاب الجهنمية ان (سربروس) وجلوزة الدنيا ذوى الاثم والمعصية والفسق والدناءة هم السبب هذا هو الامر !

ياحبذا لو اثارق بعض وميض فى نتاج اليوت ، فيه ايمان بغد وسعادة وربيع دائم لربها كان فى ذلك بعض دفاع عن اليوت ، ولكن اليوت حاول باستمرار أن يبعد نفسه عن الناس وقضايا الناس ، بل وبالغ حتى كاد أن يعتبر المشاعر جحيما ولعنة يجب الفرار منها ضمن مشاعر سوداء يدعمها تفكير أخرق متحذلق ، أو ضمن غيبوبة أو تفجير شعري لا واع .

وأحيانا تتردد بفاهيم البوتبة داعية للوحدة الاوربية وحدة الثقافة والمجتمع والالتحام المصبرى ، علاوة على دعوات أخرى للالتقاء وهذه الدعوات ذات مدى بعيد الاثر بالنسبة لمفكر كبير فذ مثل اليوت ، والرغبة بالتوحيد عند المجموعات البشرية شعار يميز المثقفين المهتمين بمشكلة الانسان كإنسان على مستوى أوسع ولكن هذا التوحيد عند اليوت يتم تحت توجه وإدارة وقيادة، وتحت بابوية كابوليكية هزمتها الموجات السياسية ، وتحت صفوة مستقلة منتخبة مقورمة .

وهذا الشعور الداعى الى التوحيد متى اتخذ المكان المصطفى
فى فكر اليوت ، انه جاء رد فعل للتمزق الذى استعمر اواره وأجج
التناحر بين أجزاء أوربا ، كانت دعوات التوحد معمولاً بها رسمياً
طريق (الكارتيلات) — والترستات — والمحاور والاحلاف ومناطق
النفوذ ، ولكنها اليوم وغداً ومنذ ان ابتدأت الحرب العالمية الثانية ،
صارت تعنى الفرقة والاصطدام والتناحر ، لقد تمزق المجتمع
الاوروبى ولم تمزقه الا القوى السياسية المتمثلة بأمر سيدها الدنيوى
صاحب الجاه والسيطرة والاحتكار والرسايل !

وهل من حل لهذا التمزق ؟ طبعاً والجواب اسهل بكثير من
عرضه ولكنه جواب غير مقبول عند اليوت ، لانه مرهون بزوال
سلطة الاستغلابيين أعداء الانسان من كل صنف وشكل ، ترى أين
نى تفكير اليوت بشائر بهذا الزوال ؟!

حقاً ان اليوت ناقد كبير أسهم بشكل خطير فى حقل النقد
الأدبى الحديث ، وشاعر كبير أثر على الشعر العالمى مقبلاً لنفسه
مدرسة من طراز حديث ، ومسرحى كبير عالج الكثير من المسائل
والأمور ، لكن الذى يؤاخذ عليه كثيراً ارتجاج فى قيده ومفاهيمه لم
يكن سببه الا التفضل من العصر الحديث والانسلاخ الذاتى المحكم
الذى جعل من اليوت نسيجاً وحده !

الفهرس

٣	المقدمة : لماذا الشعر ؟
١٥	القسم الأول
١٧	عندما يبتدىء الشعر
٢٩	الشعر والزمن والموسيقى
٣٩	الشعر والحدس
٥١	الشعر والرقص
٥٥	الشعر والمخدر
٥٩	الشعر والجنور
٦٥	الشعر كضرورة
٧٧	غربة الشاعر
٨٧	اخلاقية الشاعر
٩٣	انتماء الشاعر
١٠١	عن ارسطراطية الشعر الحر

١١٣	العوامل فى تزييف الشعر الحديث
١٢٣	حول قصائد عراقية منتخبة
١٤١	تأملات عند أسوار عكا
١٥٥	سسلاطين العجم
١٦٧	الشاعر والنورة
١٧٥	القسم الثانى
١٧٧	لمن يكتب الاديب ؟
١٨٣	اخلاقية الروائى
١٨٩	نظرات فى الادب الوجودى
١٩٧	هل ان التوزع امر طبيعى؟
٢٠٣	القسم الثالث
٢٠٥	البطل فى رواية (الشك)
٢٢١	انتمايئة كولن ولسن
٢٣٣	التفرد والاعتراف عند اندريه جيد
٢٤٥	فوكتر
٢٥١	كازنتراكى
٢٥٥	ارتجاج القيم عند البيوت

رقم الايداع ١٩٩٥/٥.٦٣

I.S.B.N. 977 — 01 — 9889 — 7 الترقيم الدولى

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب